

كشف الأكنة

شرح خذ عقيدتك من الكتاب والسنة

لمحمد جميل زينو

بقلم أبي ظريفة عبد العزيز بن الفقيه محمد سعيد

الولوي المنبوي

المدرس في مدينة غرانا

كشف الأكنة

شرح خذ عقيدتك من الكتاب والسنة

بقلم أبي ظريفة عبد العزيز بن محمد

مقدمة الشيخ العلامة محمد بن حسن بن فضل

أبرز المدرسين في الحلقات العلمية وأدس أبابا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي وفق من أراد له من عباده خيرا للتفقه في الدين وفتح له أبواب معرفة أسرار شرعه المتين وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نزل عليه الكتاب المبين والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه الفقهاء المجتهدين:

أما بعد فقد نظرت في كتاب كشف الأكنة في شرح خذ عقيدتك من الكتاب والسنة شرحا جيدا جدا طابق اسمه مسماه يحل مشكلاته ويكشف معضلاته ويفتح مغلقه ويقيد مطلقه ويفك رموزه ويظهر كنوزه ويعلل مسائله ويظهر دلائله وهو للشيخ عبد العزيز بن الشيخ الفقيه محمد بن سعيد المنوي

وهو كتاب ينبغي أن يطبع وينشر ويدرس في الحلقات والمدارس.

هذا والسلام حفظ الله مؤلفه ورعاه من كل سوء

محمد بن حسن بن فضل

نبذة من حياة المصنف

هو الشيخ العالم العلامة محمد جميل زينو ولد في سورية مدينة حلب عام ١٣٤٤ هـ وحفظ القرآن مع التجويد في مدرسة " دار الحفاظ " ثم دخل مدرسة في حلب تسمى "الكلية الشرعية" فدرس فيها الفقه الحنفي والنحو والصرف والتفسير والتاريخ والحديث وعلومه وغيرها من العلوم ونال الشهادة الثانوية العامة عام ١٣٦٧ هـ ودخل دار المعلمين في حلب وعمل فيها معلما لمدة ٢٩ سنة ثم ذهب بعمره إلى مكة عام ١٣٩٩ هـ وتعرف على الشيخ مفتي الديار السعودية ابن باز وعيّنه مدرسا في دار الحديث بمكة فدرّس فيها التفسير والتوحيد والقرآن وغيرها.

وكان **رحمته الله** قد ترعرع وشب وشاب في حضن أهل الكلام والصوفية إلا أن عناية الله له قد سبقت جنايته فهداه إلى الطريق المستقيم ونفع به وبكتبه العباد. (١)

(١) مأخوذ من رسالة المصنف "كيف اهتديت"

مقدمة الشارح

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من أرسى قواعد الإسلام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام.

وبعد: فلما رأيت الشباب والشابات مكبّين على هذه الرسالة المباركة، ورأيتها قليلة الألفاظ كثيرة المعاني تحتاج إلى توضيحها وإظهار مفادها، لتكون سهلة المساغ قريبة المنال للمبتدئين، وضعت شرحاً لطيفاً يكشف أكنتها وسميته:

" كشف الأكنة شرح خذ عقيدتك من الكتاب والسنة "

وهذه الرسالة ضمّن فيها مؤلفها أهم المقاصد لإرسال الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإنزاله الكتب، وكل فقرة منها يحتاج إلى إسهاب الكلام حوله، إلا أنني توخيت الاختصار مخافة الملل على من أريد لهم توضيحها، وهم المبتدئون.

ومما لا يفوتني التنبيه عليه أن هذا العمل جهد مقلّ يعتريه النقص لكن -والله الحمد- وإن فاته الصواب لا يفوته الثواب، فمن وقف على شيء يستدعي النكير فلا ييخلنّ بنصيحته، وأسأل الله الكريم أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصاً لوجهه ويجعله سبباً لعفو زلاتي ومحو سيئاتي، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.

وكتبه أبو ظريفة عبد العزيز بن محمد

﴿﴾

مُقَدِّمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد فهذه أسئلة هامة في العقيدة أجيب عليها مع ذكر الدليل من القرآن والحديث ليطمئن القارئ إلى صحة الجواب لأن عقيدة التوحيد هي أساس سعادة الإنسان، في الدنيا والآخرة والله أسأل أن ينفع بها المسلمين، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.

الشرح: بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واتباعا بسنة النبي ﷺ: حيث يبدأ رسالاته بالبسملة وثني بخطبة الحاجة تأسيسا به ﷺ: حيث يبدأ خطبه ودروسه بها **وأما الكلام** على البسملة وكذا التعرض للمبادي العشرة مذكور في المطولات لا يلائم الرسالة قوله: "أما بعد" أي بعد البسملة والحمدلة وهي كلمة يؤتى بها عند الشروع في المقصود والدخول فيه قوله: "فهذه" اسم إشارة يشار بها إلى محسوس، وكأن المصنف أخر الخطبة عن الرسالة أو نزل ما في ذهنه منزلة المحسوس لشدة استحضاره قوله: "أسئلة" جمع سؤال وهو طلب إيضاح أمر من الأمور، والمراد هنا أصول الدين كما يرشده قوله: "في العقيدة"، قوله: "هامة" والصواب أن يقول مهمة أي مثيرة للاهتمام وأما لفظة هامة فلا تعطي هذا المعنى والله أعلم قوله: "في العقيدة" العقيدة في اللغة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقديه وفي الاصطلاح ما يتدين به الإنسان ويعتقده صحيحا كان أو فاسدا،

ولم يقيد المصنف العقيدة بالصحة لا كتفائه بقوله: "مع ذكر الدليل من القرآن والحديث" لأن العقائد المنحرفة أدلتها العقول القاصرة قوله: "أجيب عليها" أي على الأسئلة قوله: "مع ذكر الدليل من القرآن والحديث" أي الصحيح لأن الحديث الضعيف لا يصلح للاستدلال به في العقيدة والأحكام اتفاقا وفي الترغيب والترهيب عند بعض العلماء، ولعله هو الأصح، لأنه قول على الله بلا علم، قال البغوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١٦٩): في تحريم الحرث والأنعام في قول مقاتل، وقال غيره هو عام في تحريم القول في الدين من غير يقين، قوله: "ليطمئن القارئ إلى صحة الجواب" (٢) علة لكون دليله من القرآن والحديث لأنهما المقنعان للذنان لا يشوبهما خطأ ولا زلل، بخلاف الأقيسة فلا يؤمن زلاتها بل القياس أصلا باطل لا يجوز استعماله في أمور التوحيد.

قال ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام (٣)، وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية: "كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول ﷺ"، قوله: "لأن عقيدة التوحيد هي أساس سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة" علة لكون الأسئلة مهمة، والأساس أصل كل شيء ومبدؤه، والسعادة كل ما يدخل البهجة والفرح على النفس وهي في الدنيا تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت من الرزق الحلال والقناعة والعبادة، وفي الآخرة حياة بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم.

فائدة: رتب المصنف رسالته على طريق السؤال والجواب لأنه أوقع في النفس بحكم الإبهام ثم التبيين، قوله: "والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لوجهه الكريم"

(١) البقرة ١٦٩

(٢) وهنا قيد لا بد منه وهو أن يكون دلالة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وقد أخبرنا الرسول ﷺ، فضلهم حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين... مما يدل على حجية منهجهم على القرون التالية في طريق التلقي وفهم الكتاب والسنة في ضوء منهجهم.

(٣) انظر جامع بيان العلم وفضله ٥٥/٢ وعنه في موسوعة أهل السنة ٥٠

الله مفعول مقدم قدمه لإفادة الحصر، أن ينفع بها المسلمين أي والمسلمات من باب الاكتفاء على حد قوله تعالى: ﴿تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ (١) أو أن النسوة يدخلن في جمع المذكر على رأي بعض الأصوليين لأن النساء شقائق الرجال، قوله: "ويجعلها لوجهه الكريم خالصة" هذا دعاء له لتنقية عمله من شوائب الشرك والإعجاب، لأن المؤمن لا يأمن أن تصيبه الفتنة، حتى في حال طاعته **قال الحسن البصري** رحمته الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. (٢)

حق الله على العباد

الشرح: بدأ المصنف التبويب بحق **الله** على العباد لأن الواجب على العبد أن يعرف ما عليه من ربه، ليستعد به ثم يرجو ماله منه ثم ذكر فيه العلة الغائية لخلق **الله** الجن والأنس فقال رحمته الله

س ١: لماذا خلقنا **الله**؟ ج: خلقنا لعبده ولا نشرك به شيئاً والدليل قوله تعالى في سورة الذاريات: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات: ٥٦]. وقوله رحمته الله: "حق **الله** على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً" متفق عليه.

الشرح: للآية معان منها: أن **الله** تعالى قد خلق الثقلين لعبادته ولكن منهم من أطاعه جلا ومنهم من عصاه لاستحواذ الشيطان عليه قال ابن عثيمين رحمته الله: في "القول المفيد" واللام في قوله: إلا ليعبدون للتعليل، وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلول، إذ لو كان كذلك لزم أن يكون الخلق كلهم عباداً، يتعبدون له وليس الأمر

(١) النحل ٨١

(٢) ذكره ابن كثير في سورة الأعراف ٩٩ الآية

كذلك، فهذه العلة غائية وليست موجبة، والفرق بينهما أن الأولى لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل، لكنها قد تكون وقد لا تكون، والثانية معناها أن المعلول مبني عليها فلا بد أن تقع وتكون سابقة للمعلول ولازمة له، انتهى بتصريف يسير^(١).

ومنها: ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أي إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادتي، واختاره صاحب معارج القبول رحمته الله، فانه قال بعد ما ذكر الأقوال: قلت وهذه الأقوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها أرجحها الأول - وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي - يؤيده قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٢) قوله: "حق الله الخ": تمام الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، على حمار فقال: "يا معاذ أتدري ماحق الله على العباد وماحق العباد على الله قلت: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ: لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا".^(٣)

الحق هو المستحق على الغير إذا كان لا تردد فيه، وهو المعنى بقوله: **حق الله على العباد** وهو ما يستحقه على عباده، مما جعله متحتما عليهم، قوله: "أن يعبدوه ولا يشركوا به" المراد بالعبادة عمل الطاعات، واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك لأنه لا تتحقق العبادة إلا به، والحكمة في عطفه على العبادة، أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم

(١) انظر القول المفيد ١٤

(٢) التوبة ٣١

(٣) متفق عليه

يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى فاشتراط نفي ذلك ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح. (١)

أو الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لاحالة ويقال للكلام الصدق حق، لان وقوعه متحقق، لا تردد فيه، وهو المناسب لتفسير قوله: "**حق العباد على الله**"، لأنه سبحانه لا يجب عليه شيء، بحكم الأمر إذ لا أمر فوقه، بيد أن وعده لا يجوز عليه الخلف.

قال الحافظ رحمه الله: وتمسك بعض المعتزلة بظاهره، ولا متمسك لهم فيه مع قيام الاحتمال ومن الاحتمال أن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت، أو الجدير، لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة ألا يعذبه، انتهى بتصرف.

قوله: "**من لا يشرك به شيئا**"، أي مع عبادته، وقد يفهم هذا من قوله: حق العباد وذلك لأن الوصف بالعبودية يستلزم كون الموصوف بها عابدا، قوله **عليه السلام**: "**لا تبشرهم فيتكلموا**" فيه دلالة على جواز كتمان العلم عن بعض الناس للمصلحة، حيث إن بعض الناس لو أخبرته بشيء من العلم افتتن، قال ابن مسعود إنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. (٢)

وقد تقتضي المصلحة ترك العمل، وإن كان فيه مصلحة، لرجحان مصلحة الترك، كما هم النبي **عليه السلام**: أن يهدم الكعبة، وبينها على قواعد إبراهيم، ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس، لأنهم حديثو عهد بكفر. (٣)

تنبيه فان قيل كيف أقر النبي صلي الله عليه وسلم لمعاذ **رضي الله عنه**، حيث قال: **الله** ورسوله أعلم بالعطف بالواو، وقد أنكر على من قال ما شاء **الله** وشئت؟ قيل إن الرسول **عليه السلام**: عنده

(١) رقم الحديث ٦٥٠٠

(٢) أخرجه مسلم

(٣) انظر القول المفيد

من العلوم الشرعية، ما ليس عند القائل ولهذا لم ينكر النبي ﷺ: عليه، بخلاف العلوم الكونية، فالرسول ﷺ: ليس عنده علم منها، ولذا أنكر على من قال ما شاء الله وشئت. **ولما فرغ** عن الكلام عن علة خلق الجن والإنس، أخذ يتكلم عن تعريف العبادة وكيفية التبعّد وحال المتعبد فقال ﷺ:

س ٢: ماهي العبادة؟ ج: العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال، كالدعاء والصلاة والذبح وغيرها قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الأنعام: ١٦٢] نسكي، ذبحي للحيوانات وقال ﷺ: قال تعالى: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه) رواه البخاري

الشرح: للعبادة تعريفات منها الخضوع والتذلل، ومنها الطاعة، ومنها ما في المتن، وهو تعريف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره المصنف لأنه أجمع ما قيل في تعريف العبادة. **وتطلق العبادة على شيئين** باعتبار الإسمية والمصدرية، فهي باعتبارها مصدرا تعني التبعّد وهو فعل العابد، فالعبادة بهذا الاعتبار التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، وأما باعتبارها اسما، فهي تعني المتعبد به، وتعريفها ما في الكتاب، مثال ذلك الصلاة، ففعلها عبادة، وهو التبعّد ونفس الصلاة عبادة، وهو المتعبد به.

وجعل ابن تيمية رحمه الله الدين كله داخلا في العبادة مستدلا بحديث جبريل حين سأل النبي ﷺ عن شرائع الإسلام ثم قال النبي ﷺ، بعد ما ذهب: "هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم" قال ابن تيمية رحمه الله: فجعل هذا كله من الدين والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان أي ذلته فذل، ويقال يدين لله، ويدين الله، أي يعبده ويطيعه

ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له^(١) وبهذا يعلم أن جميع أمور الدين من الاعتقادات والأقوال والأفعال داخل في مسمى العبادات، ومع ذلك قد حاول الشيخ الهرري كما في صريح البيان أن يخرج أموراً -هي من مفهوم العبادة- من دائرة العبادة كدعاء غير الله والاستغاثة زاعماً بأن العبادة نهاية التذلل والخضوع.

وقد خلط بين العبودية العامة التي هي عبودية أهل السماوات والأرض كلهم، برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك قال تعالى: ﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (٢).

وبين العبودية الخاصة المطالب بها الإنسان التي هي عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر: قال تعالى: ﴿يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ (٣).

ثم إنه لم يدر أن طلب حاجة لا يستطيعها إلا الله داخل في غاية التذلل وكلما كانت الحاجة أعظم كان تذلل صاحبها أكبر، فان الحاجات قسمان:

١ قسم: لا يستطيعه إلا الله، ٢ وقسم: يستطيعه الإنسان في حياته

فالقسم الأول: لا يجوز أن يسأل فيه إلا الله، فانه داخل في العبادة والتي هي نهاية التذلل وهذه الحال لا تجوز إلا لله، فإنزال المطر لا يستطيعه إلا الله، ولا يجوز أن يسأل من غيره سبحانه، ولهذا لم يكن الصحابة يسألون رسول الله ﷺ أن ينزل المطر لا حياً ولا ميتاً، إنما يسألون في حياته أن يدعو الله أن ينزل المطر كما في الصحيح: عن أنس رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلك المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل، وهلك المواشي فادع الله بمسكها

(١) انظر العبودية ٣١-٣٢ وعنه في فرقة الأحباش ٢٦٣

(٢) سورة مريم ٩٣

(٣) سورة الزخرف ٦٨

فقام ﷺ فقال: اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر، فأنجبت عن المدينة انجاب الثوب. (١)

وأما القسم الثاني: وهو ما يستطيعه الانسان، فهو أمر مباح لا يسمى عبادة مع أن الأكمال للإنسان الاستغناء عن سؤال المخلوق مطلقاً، كما يدل حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ومن صفاتهم أنهم لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، واحتج ذلك الشيخ بالحديث الذي رواه ابن ماجه والبيهقي عن معاذ ﷺ: أنه لما قدم من الشام سجد لرسول الله ﷺ: فقال: الرسول ما هذا؟ فقال: يا رسول الله إنّ أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، وأنت أولى بذلك، فقال رسول الله ﷺ: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وقال: ولم يقل كفرت مع أن سجوده للنبي مظهر كبير من مظاهر التذل.

الجواب من وجهين:

أحدهما: أن النبي ﷺ، لم يكن من أسلوبه أنه يكفر من فعل كفرا من أصحابه عن جهل وإنما كان يوجهه إلى الصواب، فعدم تكفير معاذ لا يعني إقراره ولذلك نهاه.

الثاني: أن معاذاً ﷺ سجد للنبي ﷺ، سجود تحية، لا سجود عبادة، فقد رأى حينما ذهب إلى الشام ما يفعله أهل الكتاب من سجود لعلمائهم، فأراد أن يفعل ذلك مع الرسول ﷺ، تعظيماً له، فلما علم النبي ﷺ: أن سجوده سجود تحية نهاه عن تعظيمه بالسجود له، فكان ذلك نسخاً لسجود التعظيم والتحية الذي كان مباحاً للأمم السابقة، كما حصل في أبوي يوسف وإخوته، بل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، وليس ذلك سجود عبادة، قال ابن كثير رحمه الله: قال قتادة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾ (١). فكانت الطاعة لله والسجدة لأدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته، ولكن نسخ في ملتنا. (٢)

قال ابن تيمية رحمه الله: أما الخضوع والقنوت بالقلوب، والاعتراف بالربوبية والعبودية، فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه، وهو في غيره ممتنع باطل، وأما السجود فشرعة من الشرائع، إذا أمرنا الله أن نسجد له، ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه لسجدنا له طاعة لله إذا أحب أن نعظم من سجدنا له فسجود الملائكة لأدم عبادة لله وهو لأدم تشريف وتكريم وتعظيم، وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام. (٣)

وأما ادعاء الهري: أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب ما لم تجر به العادة ليس بعبادة فهذا ادعاء باطل، إذ هذه الأعمال من أنواع العبادة، بل أسس من أسسها، وسيأتي بيان كلٍّ في موضعه، إن شاء الله، قوله: "كالدعاء والصلاة والذبح وغيرها" اختار هذه الثلاثة من أنواع العبادات، وأشار إلى غيرها بقوله: "وغیرها" لأنهن غالبات الوقوع لغير الله، فأراد أن يبين أنها من العبادات ليحذر العاقل النبيه من جعلها لغير الله، أما كثرة الدعاء والذبح لغير الله فظاهر، وأما الصلاة فمعالمها، "كالسجود والركوع" هي التي يكثر وقوعها لا حقيقتها، أو لشرفهن، أما الصلاة والذبح فلائهما يدلان على محبة الله وإخلاص الدين له **قال العلامة السعدي رحمه الله** في تفسير هذه الآية: وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له، والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى، ومن أخلص في صلاته ونسكه، استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله، وأما الدعاء فقد روي فيه أنه مخ العبادة وثبت في الحديث أنه **ﷺ** قال: "الدعاء هو العبادة" (٤) فإتيان

(١) سورة البقرة ٣٤

(٢) ابن كثير ٢٤٨

(٣) انظر المجموع الفتاوى ٤/٣٦٠ وعنه في فرقة الأحباش ٢٧٢

(٤) رواه الترمذي وقال حسن صحيح رقم الحديث ٣٢٤٧

الجملة بضمير الفصل وتعريف الجزأين يدل على حصر العبادة في الدعاء مبالغة، ومعناه أن الدعاء معظم العبادة كقوله ﷺ: "الحج عرفة"، قوله: ﴿وَنُسْكِ﴾ "اختلف المفسرون في معنى نسكي فقال بعضهم ذبحي، وهو الذي مشى عليه المصنف وهو الذي يصلح أن يكون دليلاً لما في حيز كاف التمثيل، وقال الآخر عبادتي، وعلى هذا فهو من عطف العام على الخاص، قوله: ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾" أي ما أفعله في حياتي من عمل صالح وما أموت عليه من الإيمان، ففيه دليل على أن العبادة تشمل كل الأعمال المباحة التي أريد بها وجه الله، حتى العادات تنقلب بحسب نية عاملها إلى العبادات، ويدل لهذا حديث "وفي بضع أحدكم صدقة".

قال النوى رحمه الله في شرح هذا الحديث: "وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعة بالنيات الصالحات" قوله: "وما تقرب إليّ عبدي بشيء.." فيه دليل أيضاً على أن كل الأعمال حتى المباحات التي أريد بها وجه الله عبادة يتقرب بها إلى الله، لأن لفظة شيء نكيرة في سياق النفي تعم الأشياء.

وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى الشامل للعبادة، ففي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بردة في قصة بعث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن، وفي آخره قال: أبو موسى لمعاذ: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وفي لفظ آخر أن معاذ قال: ... أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي قال الحافظ رحمه الله "ومعناه أن يطلب الثواب في الراحة، كما يطلبه في التعب" (١).

وقد قيل عادات الفطناء عبادات وعبادات الغافلين عادات.

س ٣: كيف نعبد الله؟ ج: كما أمرنا الله ورسوله ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [سورة محمد: ٣٣]. وقال ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد] أي غير مقبول. رواه مسلم

الشرح: كيف اسم استفهام مبني على الفتح يسأل به عن الحالة والمسؤول هنا حالة العبادة، كأنه قال: هل كيفة العبادة متوقفة على الإتياع، أم تدخلها الآراء والاستحسانات؟ فأجاب ﷺ: بأنها متوقفة على الإتياع، فقال: "كما أمرنا الله ورسوله" فقله: "كما" يدل على أن عبادتنا يجب أن تكون كيفة موافقة لأمر الله ورسوله، لأن الموافقة لأمرهما من تمام طاعتهما، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ وقال رسول الله ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: "وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه ﷺ: فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات انتهى"

وقد اتفق العلماء على أن العبادة لا تصح إلا إذا توفر فيها أمران: الأول الإخلاص والثاني المتابعة، وقد جمعهما حافظ الحكمي في بيت فقال ﷺ:

شَرُّ طُ قَبُولِ السَّعْيِ أَنْ يَجْتَمِعَا فِيهِ إِصَابَةٌ وَإِخْلَاصٌ مَعَا

وسيدكرهما المصنف رحمه الله في باب مستقل.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشرعية في أمور ستة، سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه فإذا لم يوافق الشرعية في هذه الأمور الستة، فهو باطل مردود، لأنه إحداث في الدين ما ليس منه.

س٤: هل نعبد الله خوفاً وطمعاً؟ ج: نعم نعبده كذلك قال تعالى:

يُصِفُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [سورة السجدة: ١٦]. وقال رسول الله ﷺ: **أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار**، (صحيح رواه أبوداود)

الشرح: الخوف انفعال في النفس لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت من المحبوب والطمع الأمل والرجاء، أي هل نعبد الله خوفاً من عذابه وطمعاً لثوابه أم تقتصر بأحدهما فأجاب ﷺ بقوله "نعم نعبده كذلك" أي كما في السؤال ودليله وصف الله المؤمنين بهما حيث قال سبحانه: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾. فوصفه المؤمنين بالخوف والطمع في معرض المدح دليل على أنهما صفتا المؤمنين حقاً، وبأصرح من هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٥٦) قوله: "وقال رسول الله ﷺ: **أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار**" فيه دليل على أن الجمع بين الخوف والطمع من هديه ﷺ.

وهناك فريقان على نقيض طرفي الضلال:

أولهما: الخوارج الذين جعلوا أصل عبادتهم الخوف من الله فقد كانوا يتشددون في أمر الذنوب، حتى كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار، وكذلك المعتزلة الذين جعلوا المذنب في منزلة بين منزلة الإيمان والكفر،^(٢) وذلك لأنهما يقولان إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإنها شرط في بقاءه، فمن فعل شيئاً من الكبائر خرج من الإيمان.

(١) الأعراف ٥٦

(٢) وهذا أحد أصولهم الخمسة: وهي التوحيد: يعنون به نفي صفات الله، والعدل: يعنون به أن الله عدل حكيم لا يفعل القبيح ولا يختاره ولا يخل ما هو واجب عليه، والوعد والوعيد: يعنون به أن الله يفعل ما توعد عليه كما يفعل ما وعد به ولا يجوز له الخلف والكذب، ومنزلة بين المنزلتين: وهي التي تعرف بمسألة الأسماء والحكم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وقد ضمّنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال،

والثاني: المرجئة الذين جعلوا أصل عبادتهم الرجاء وجعلوا مجرد الإقرار بالقلب كافيا لحصول العبودية والإيمان، وما عدا ذلك فليس من الإيمان، ولهذا كان الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، والناس صديقهم وشهيدهم وصالحهم وفاجرهم فيه سواء، وكلاهما جانبا الصواب في معرفة أصل العبودية **لله** ﷻ بل أخذ كل منهما بجزء من الصواب، وأهمل الجزء الآخر.

وهناك فريق ثالث جعل العبادة بمعنى الحب فقط وهم المتصوفة الذين سلكوا في دعوى حب **الله** أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود **الله**، وإما من تضييع حقوق **الله**، وإما من ادعاء الدعاوي الباطلة التي لا حقيقة لها.

وقد قيل عن بعض السلف: من عبد **الله** بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد.

سؤ: ما هو الإحسان في العبادة؟ ج: الإحسان هو مراقبة **الله** تعالى في العبادة، قال تعالى: ﴿الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَتَقَبَّلُكَ فِي السَّجْدَيْنِ﴾ [سورة الشعراء: ٢١٩] وقال **عليه السلام**: الإحسان أن تعبد **الله** كأنك تراه فأن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه مسلم

الشرح: للإحسان مقامان: مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته **لله** بقلبه، بأن يتنور قلبه بالإيمان حتى يصير الغيب عنده كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان.

مقام المراقبة: وهو أن يعمل العبد على استحضار اطلاع **الله** عليه وقربه منه، وأشار إلى الأول بقوله: "الإحسان أن تعبد **الله** كأنك تراه" أي أن تعبد عبادة طلب وشوق بحيث أن تجد من نفسك ما يحثك على العبادة من المشاهدة **لله** بقلبك فتعبده كأنك تراه.

وأشار إلى الثاني بقوله: "فإن لم تكن تراه فإنه يراك" أي أن تعبدته وأنت خائف منه هارب من عذابه وتستحضر في عملك اطلاعه عليك فتكون مخلصا له عز وجل لأن استحضارك اطلاعه على عملك يمنعك من الالتفات إلى غيره عز وجل. وأهل هذين المقامين يتفاوتون بحسب مشاهدتهم لله واستحضارهم اطلاعه عليهم.

أنواع التوحيد وفوائده

الشرح: التوحيد لغة مصدر للفعل المضعف العين يقال: وحّد الشيء يوحدّه توحيدا أي جعله واحدا والمقصود هنا نسبته إلى التفرد لا الجعل، فمعنى وحّدت الله نسبته إلى الوجدانية لا جعلته واحدا لأنّ وحدانيته صفة له لا يجعل جاعل، أما التوحيد فهو فعل المكلف. وأما أنواع التوحيد شرعا فثلاثة أنواع:

١ توحيده بأفعاله ٢ توحيده بأسمائه وصفاته ٣ توحيده بأفعال العباد

س٦: لماذا أرسل الله الرسل؟ ج: أرسلهم للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [سورة النحل: ٣٦] الطاغوت الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله وقال ﷺ: والأنبياء إخوة ودينهم واحد الحديث: متفق عليه

الشرح: وقبل أن يشرع المصنف بتوضيح ما ترجم له أخذ يشرح عن وظيفة الرسل إيذانا إلى أن تفاصيل العقيدة لا تعرف إلا بطريقتهم، لأنها من الأمور الغيبية. أما الاستدلال العقلي كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (١) فاستدلال

إجمالي وليس تفصيليا فلا يكفي حجة، وإلا لما احتيج إلى إرسال الرسل، ولم يعذر للجاهل وقد قال الله سبحانه: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (٢) وفيه أيضا إشارة على أن الرسل كلهم متفقون في أصل الدين، كما هو واضح من الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، قوله "أرسلهم للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه" لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (٣) أي أرسلنا الرسل ليقولوا اعبدوا الله وحده واجتنبوا عبادة الطاغوت الذي يضل ولا يهدي، أي ما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، قوله "الطاغوت الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله" وقيل كل ما يعبد من دون الله وقيل كل ما يطغي الانسان، من طغا يطغي طغيانا إذا جاوز الحد وغلا، قوله: "والأنبياء إخوة ودينهم واحد" وفي رواية إخوة لعلات معنى العلات الإخوة من أب واحد وأمهاتهم مختلفة، والمراد بهذه الجملة أن أصل دين الأنبياء واحد وإن كانت شرائعهم مختلفة.

ثم إن تقسيم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، أو إلى قسمين، توحيد معرفة وإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد إرادة وطلب، وهو توحيد الألوهية، ليس هو تقسيما تخمينيا إنما هو تقسيم استقرائي مستمد من الكتاب والسنة، فمن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد قوله ﷻ: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ (٤) فالآية تدل على أن الله رب كل شيء، وعلى أنه الإله المعبود، وعلى أنه كامل الأسماء والصفات، وليس له في ذلك نظير، وبجانب هذا قد تدل الآية على تلازم توحيد العبادة

(١) سورة النساء ١٦٥

(٢) سورة الإسراء ١٥

(٣) سورة مريم ٦٥

بتوحيد الربوبية، وذلك حيث أتت بالفاء في قوله: "فاعبده" الدالة على السبب، أي فكما أنه رب كل شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده.

فالنسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة: أن يقال: إن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لهما، والمعنى أن من أقر بالألوهية فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أقر بأن الله هو المعبود وحده، فخصه بالعبادة، ولم يجعل له شريكا فيها، لا يكون منكرا أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت، وأنه له الأسماء الحسنى.

وأما من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. **وقد أقر الكفار** الذين بعث فيهم رسول الله ﷺ بتوحيد الربوبية، فلم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، بل قاتلهم النبي ﷺ حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية ومن أمثلة ذلك قول الله: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ أَلْبَرٍ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾﴾ (١).

ففي كل آية من هذه الآيات تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، فيقول في كل آية من هذه الآيات عقب تقرير توحيد الربوبية ﴿أَلَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ والمعنى أن من تفرد بهذه الأفعال التي هي من أفعال **الله** وحده، يجب أن يخص بالعبادة وحده، وكيف يعقل أن تكون المخلوقات التي كانت عدما، وقد أوجدها **الله** كيف يعقل أن يكون لها نصيب من العبادة وهي مخلوقة **لله**، وقد قال **الله** عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٩٠) (١) (٢)

س ٧: ما هو توحيد الرب؟ ج: توحيده بأفعاله، كالخلق والتدبير وغيرها
قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الفاتحة: ٢]. وقال **عليه السلام**: أنت رب السماوات والأرض: متفق عليه

الشرح: قال في المصباح الرب يطلق على **الله** معرفاً بال ومضافاً ويطلق على مالك الشيء الذي لا يعقل مضافاً إليه، ومنه حديث _ حتى يلقاها ربها _ وقد يستعمل بمعنى السيد مضافاً إلى العاقل، ومنه حديث _ حتى تلد الأمة ربتها _ ولا يجوز استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك انتهى بتصرف يسير، قوله "رب العالمين" دليل على أن **الله** خالق العالم ورازقه ومربيه، والمتصرف به كيف يشاء، وكذلك قول النبي **عليه السلام**: حين يدعو في صلاة التهجد بعد ما كبر التكبيرة الأولى "أنت رب السماوات والأرض...." (٣) أما قوله: "الحمد لله" فهو دليل لتوحيد الألوهية، وسيأتي قريباً إن شاء **الله**.

(١) سورة الأعراف ١٩٤

(٢) شرح حديث جبريل لعبد المحسن العباد

(٣) رواه البخاري رقم الحديث ٧٣٨٥ مسلم رقم ٧٦٩

وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء قال سبحانه: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنِ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (١).

أما إنكار فرعون لهذا النوع في قوله: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) تجاهل بدليل قوله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعُونَ مَثْبُورًا﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٤).

و ضد هذا النوع من التوحيد هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله.

س١: ما هو توحيد الإله؟ ج: هو افراد الله بالعبادة كالدعاء والذبح والنذر قال تعالى: ﴿وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [سورة البقرة: ٦٣] وقال ﷺ: فليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله، (متفق عليه) وفي رواية البخاري: إلى أن يوحدوا الله.

الشرح: الإله فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب ومعناه المعبود من أله إلهة أي عبد عبادة، فالإله يُطلق على كل معبود حقا كان أم باطلا، قال تعالى عن مشركي العرب: ﴿وَيَقُولُونَ آيْنَا لَنَارِكُوْا إِلَهَتِنَا لِشَاعِرٍ فُجَّحْنُومٍ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿أَجْعَلِ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (٦) فقد سموا معبوداتهم آلهة مع اعتقادهم أنها ليست خالقة لهذا الكون.

(١) سورة الزخرف ٨٧

(٢) سورة الشعراء ٢٣

(٣) الإسراء ١٠٢

(٤) سورة النمل ١٤

(٥) سورة الصافات ٣٦

(٦) سورة ص ٥

وقرأ ابن عباس قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ وإلهتك بكسر الهمزة: أي عبادتك^(١). **وضابط هذا النوع من التوحيد** هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي مركبة من نفي وإثبات، فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة من كانت، جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها، أفراد الله ﷻ بجميع أنواع العبادات، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله، وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم: قوله تعالى: "وَالْهَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ" معناه وإلهكم الذي يستحق العبادة إله واحد فمن عبد شيئاً دونه أو معه فعبادته باطلة لأن العبادة الصحيحة هي ما يتجه بها العابد إلى المعبود بحق، وقوله: "لا إله إلا هو الرحمن الرحيم" تأكيد لما تضمنته الجملة السابقة، قوله: "فليكن أول ما تدعوهم ... وفي رواية إلى أن يوحدوا" فرواية الثانية تفسر الرواية الأولى وتبين على أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله وإخلاص العبادة له، لا التلفظ بها فحسب.

وهناك أدلة على أن التوحيد هو العبادة، فمنها: قوله ﷺ: في حديث معاذ نفسه في رواية أخرى "فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله" فهذه الروايات متفقة المعنى، فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد بالعبادة، والبعد عن عبادة ما سواه، وهذا هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الذي قال الله عنه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(٢).

وبهذا علم ضلال بعض المتكلمين والصوفية حيث جعلوا معنى لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، وعرفوا التوحيد ببعض مدلولاته الذي أقر به المشركون وتركوا مدلوله الأصلي المبعوث لأجله الرسل **صلوات الله وسلامه عليهم** ألا وهو توحيد العبادة.

(١) تفسير الطبري وابن كثير

(٢) النحل ٢٦

وبناء على أصلهم هذا أنه لا شرك عندهم بالتقرب إلى غير الله بالعبادة إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من دون الله، وأن المعبود متفرد بالخلق والتدبير.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس الإله بمعنى القادر على الاختراع، فإذا فسر المفسر "الإله" بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد - كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه - لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله ﷺ فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (١) فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، إلى أن قال: ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك (٢)

س ٩: ما هو توحيد صفات الله وأسمائه؟ ج: هو إثبات ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه رسوله ﷺ: في أحاديثه الصحيحة على الحقيقة بلا تأويل ولا تفويض ولا تمثيل ولا تعطيل كالاستواء والنزول واليد وغيرها مما يليق بكماله قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سورة الشورى: ١١]. وقال ﷺ: ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا رواه مسلم: ينزل نزولا يليق بجلاله لا يشبه أحدا من مخلوقاته.

الشرح: توحيد الأسماء والصفات هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو المتفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال، وذلك بالاعتراف بكل ما ورد في

(١) يوسف ١٠٦

(٢) مجموع الفتاوى: ٣ | ٩٧-١٠٥

الكتاب والسنة، من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، قوله: "بلا تأويل" التأويل لغة هو من الأول بمعنى الرجوع.

أما في الاصطلاح فيراد به ثلاثة أمور:

الأول: التفسير وهذا المعنى هو الغالب عند مفسري القرآن ومنه قوله عليه السلام: في دعائه لابن عباس رضي الله عنه: "اللهم، فقهه في الدين وعلمه التأويل"، أي التفسير.

الثاني: الحقيقة التي يصير إليها الشيء، وهذا نوعان: تأويل الخبر: وهو وقوع المخبر به في وقته الخاص مثاله قول يوسف عليه السلام ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ (١) ﴿١٠﴾ فيوسف عليه السلام لما رأى تلك الرؤيا في منامه أخبر بها أباه، فلما رأى ذلك واقعا قال: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ﴾ أي هذا حقيقة ما رأيته في منامي. تأويل الأمر: وهو إيقاع ما طُلب منك فعله، فإذا قال لك قائل: صلِّ ففعلك للصلاة هو تأويل ذلك الأمر، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُكثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ "سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ فَقَوْلُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "يتأول القرآن" أي يمثل ما أمر به وطلب منه في القرآن.

الثالث: صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا نوعان:

الأول: إن كان ذلك الصرف يدل عليه دليل صحيح أو قرينة لفظية صحيحة فإنه يسمى التفسير وقد سبق.

الثاني: أن يكون ذلك الصرف لا يدل عليه دليل، بل هو مجرد هوى فهذا هو التحريف فالأول محمود والثاني مذموم. (٢)

قال ابن خزيمة رحمته الله بعدما سرد الآيات التي تدل على استواء الله على عرشه: فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه، لا نبذل كلام الله ولا نقول قولاً غير

(١) سورة يوسف ١٠٠

(٢) من مقدمة شرح الواسطية لمحمد خليل هراس

الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة الجهمية: إنه استولى على عرشه، لا استوى، فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم، كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا: حنطة، مخالفين لأمر الله جل وعلا كذلك الجهمية، (١) فإذا قال الأشعري -مثلاً- في قوله ﷺ: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا" أي ينزل أمره لا أن الله الذي ينزل بذاته، قلنا له أنت أثبت شيئاً، ونفيت شيئاً آخر، ما الدليل على ما أثبتت وعلى ما نفيت؟ مع أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى هو الذي ينزل بذاته، فإن أتى بدليل -وأنى له- قلنا بما قال، وإذا لم يأت بدليل -وهذا هو الواقع- قلنا له صرفت اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدون دليل، وهذا لا يجوز لأمر:

الأول: أن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعاً، لكونه قولاً بلا علم، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢).

الثاني: أن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع عقلاً، **الثالث:** أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على العمل بما ترجح عندهم من الأخبار، **الرابع:** أن الواجب هو البقاء على المعنى الظاهر المتبادر. (٣) قوله "ولا تفويض" التفويض لغة الرد، تقول: فوّضت الأمر إليه، أي رددته.

واصطلاحاً: فهو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد، بل يترك ويفوّض علمه إلى الله تعالى بأن يقال: الله أعلم بمراده.

والتفويض قسمان:

الأول: تفويض المعنى: وهو السابق ذكره وهذا مذموم.

(١) كتاب التوحيد ٨٩

(٢) الأعراف ٣٣

(٣) انظر مختصر الصواعق المرسلة

الثاني: تفويض كيف وهو أن يقول: **الله** أعلم كيف هو وكيف استوى.... الخ وهذا هو مذهب السلف.

قال الإمام الترمذي رحمه الله في تعليق حديث رقم ٦٦٢: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يُتَوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد **الله** بن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة.

وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه، وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يد وأما إذا قال كما قال **الله** تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول: كيف ولا يقول مثل سمع فهذا لا يكون تشبيهاً وهو كمال قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١) انتهى

ومن الخطأ الفاحش القول بأن القسم الأول هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرءون كلاماً لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها **الله** عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفيتها كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: "الاستواء معلوم والكيف مجهول" وقال مجاهد: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ﴾ (٢). أي علا على العرش وقال أبو العالية استوى أي ارتفع: (٣) قوله: "ولا تمثيل" التمثيل هو من المثل وهو الشبه والنظير، وهو في

(١) الشورى ١١

(٢) الفرقان ٥٩

(٣) أخرجه البخاري في "باب: وكان عرشه على الماء"

باب الأسماء والصفات بمعنى الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين، وليس إثبات الصفة تشبيها.

قال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل،^(١) قوله: "ولا تعطيل" التعطيل في اللغة من العطل الذي هو الفراغ والخلو، والترك، قال تعالى: ﴿وَيَبْرُؤُا مُعَظَّلَةً﴾ أي أهملها أهلها وتركوا وردّها والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، وهو نوعان:

تعطيل كلي: وهو ما عليه نفاة الأسماء والصفات، من الجهمية والفلاسفة، **تعطيل جزئي:** وهو ما تعلق بنوع، كالمعتزلة النافين للصفات دون الأسماء، والأشاعرة والماتريدية النافين لبعض الصفات دون بعض، ولو قال بدل قوله "ولا تعطيل" ولا تكييف لكان أحسن كما لا يخفى، التكييف: هو اعتقاد أن صفات الخالق على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف.

فتوحيد الأسماء والصفات هو ما خلا فيه الأسماء والصفات الثابتة عن الله ورسوله عن هذه المحاذير الأربعة - التأويل والتفويض والتمثيل والتكييف - فمن نفى صفات الرب جل جلاله وعطلها فقد كذب تعطيله توحيداً، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم فقد كذب تشبيهه وتمثيله توحيداً^(٢)

والحاصل أن مذهب السلف بين المذهبين وهدى بين ضالّين: إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات فقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١١) ردّ على أهل التشبيه وأهل التعطيل فالممثل أعشى والمعطل أعمى، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما.

(١) رواه اللالكائي ٩٣٦ وعنه ابن تيمية في الواسطية وصححه الألباني في "مختصر العلو"

(٢) من اجتماع جيوش الإسلامية لابن القيم

س. ١: أين الله؟ ج: الله فوق العرش على السماء، قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [سورة طه: ٥]. أي علا وارتفع كما جاء في البخاري وقال **عليه السلام: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: متفق عليه**

الشرح: وهذه الفقرة داخلية في الفقرة السابقة أعادها إشارة إلى أن السؤال بأين **الله** مشروع فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي **عليه السلام**، قال: لجارية أين **الله**؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول **الله** قال _أي لصاحبها_ "أعتقها فإنها مؤمنة" (١) ولا يقال: مراد المصنف التفصيل بعد الإجمال وليس مراده إشارة مشروعية السؤال بأين لأننا نقول: ولو كان كذلك لاستوعب المجلد ولم يستوعب، وعلى تسليم الدعوى فلا منافاة لأن تعدد العلل لمعلول واحد سائغ، ويحتمل أن يكون مراده بالفقرة الأولى إثبات استواء **الله** على عرشه، وبالثانية إثبات علوه سبحانه على مخلوقاته، وبينهما فرق فالأول صفة فعل معلقة بمشيئته، والثاني صفة ذات لا تنفك عنه **والله** أعلم بالصواب.

وأما فوقيته سبحانه فأهل السنة والجماعة يثبتونها له سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته مستدلين في ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة.

أما الكتاب فقد يدل عليها بأسلوب متنوعات، تارة بذكر الفوقية كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (٢) وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده كقوله تعالى: ﴿يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ (٣). وتارة بذكر صعودها إليه كقوله

(١) أما تضعيف بعض متأخر الجهمية لحديث الجارية فقد أجابه صاحب "تكميل العيينين بجواز السؤال عن الله بأين" فقد أجاد وأفاد فالترجع الرسالة.

(٢) الأنعام ١٨

(٣) السجدة ٥

تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (١). وتارة بذكر العلو كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (٢).

وكذلك السنة تنوعت دلالاتها على فوقية الله سبحانه فتارة من قول النبي ﷺ: وتارة من فعله وتارة من تقريره أما قوله ﷺ: فكقوله ﷺ: ألا تأمنوني وأنا آمن من في السماء. (٣) وكما في الحديث الذي أورده المصنف، وأما فعله ﷺ: فكرفع أصبعه إلى السماء ونكتها إلى الناس، **روى مسلم** رحمه الله: عن جابر بن عبد الله في قصة حجة الوداع حديثا طويلا وفيه وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات (٤) وأما تقريره ﷺ: فكحديث الجارية الذي رواه مسلم.

وأما الإجماع فقد أجمع السلف على أن الله في السماء، **روى البيهقي** بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال: كنّا والتابعون متوافرون إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، **وقال ابن عبد البر** في "التمهيد" علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ (٥) هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتاج به (٦).

(١) فاطر ١٠

(٢) البقرة ٢٥٥

(٣) رواه البخاري ومسلم

(٤) مسلم رقم الحديث ١٢١٨

(٥) المجادلة ٧

(٦) اجتماع الجيوش الإسلامية ٨٤-٨٥

وقال شيخ الإسلام: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله وعامة كلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق السماوات مستو على عرشه. (١)

وأما العقل فإن العاقل لا يتصور خالقه أنه في السفلى، فتعين أنه في العلو، ولأن العلو صفة كمال فوجب أن يكون ثابتا لله.

وأما الفطرة فبضرورة انصراف قلب العبد إلى السماء حينما فاجأه أمر مهم.

وأما المعطلة فقد أنكروا علو الله زاعمين بأن إثبات العلو يلزم منه كون الله في جهة، ويلزم من كونه في جهة كونه محدودا وجسما.

والجواب عن الجسم أن تصور الجسم المركب من عظم ولحم وجلد منه سبحانه باطل ومنتف عنه، لأن الله ليس كمثله شيء.

وأما الحد فهو على قسمين:

الأول: يراد به أن شيئا من مخلوقاته يحيط به وهذا باطل منتف عن الله.

والثاني: يراد به أن الله بائن من خلقه غير حال فيه وهذا حق وصدق، وذلك مع أننا لا نطلق لفظ الحد على الله نفيا وإثباتا، لعدم ورود ذلك.

وأما الجهة فهو على قسمين أيضا:

الأول: أن يراد به أنه سبحانه له جهة تحيط به، وهو باطل وليس بلازم من إثبات علوه سبحانه.

والثاني: أنه سبحانه في جهة علو لا تحيط به، وهذا حق لا يجوز نفيه عن الله ﷻ.

س ١١: هل الله معنا؟ ج: الله معنا بسمعه ورؤيته وعلمه قال تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخَافُ أَتِنِّي مَعَكُمْ أَصَمُّ وَآرَى﴾ [سورة طه: ٤٦] وقال ﷺ: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم أي بعلمه: رواه مسلم

الشرح: أعاد هذه الفقرة أيضا مع أنها داخلة في حيز الكاف في قوله "كالاستواء والنزول" إيدانا إلى أن علو الله لا يناقض معيته، ووجهه أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما سيأتي فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال "مازلنا نسير والقمر معنا" مع أن القمر في السماء ولا يعد ذلك تناقضا لافي اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق، ففي حق الخالق أولى.

معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عامة، وخاصة

فالخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص، ومقيدة بوصف.

أما العامة: فهي التي تشمل كل أحد من المؤمن والكافر ودليلها قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١).

وأما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (٢).

(١) سورة الحديد ٤

(٢) سورة النحل ١٢٨

وأما الخاصة المقيدة بشخص معين، فمثل قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (١)

فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته والمعية الخاصة بنوعيتها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد..

والمعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة **لله** أزلا وأبدا وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. **ثم إن المعية في اللغة** - كما قال شيخ الإسلام - مدلولها مطلق المصاحبة ثم هي يختلف حكمها ومقتضاها بحسب ما تضاف إليه فقد تقتضي الاختلاط وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان.

مثال المعية التي تقتضي المخالطة أن يقال: لبن مع ماء، أي مخلوط به، ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان: قولك: وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا. ومثال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان: قولك فلان مع جنوده وإن كان هو في بيته لكن يوجههم فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان.

وقد فسر بعض السلف معية **الله** بلازمها فقالوا إنها كناية عن العلم، وغرضهم بذلك - كما قال ابن عثيمين في فتح رب البرية - الرد على الحلولية الذين قالوا إن **الله** بذاته في كل مكان واستدلوا بنصوص المعية - فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون **الله** معنا بذاته فإن هذا محال لأنه ينافي ما وجب من علوه، ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو أمر محال وإلا فإن معيته سبحانه لا تختص بالعلم بل هي شاملة لمعاني ربوبيته كلها.

واختار ابن عثيمين **رحمته الله** **شيخ الإسلام** **رحمته الله** أن هذه المعية على حقيقتها وأن كونه سبحانه معنا حق على حقيقته، لكن ليست معيته كمعية الإنسان التي يمكن أن يكون

الإنسان مع الإنسان في المكان، لأن معية الله ثابتة له وهو في علوه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها.

ولما فرغ من إحدى العنوانين، بدأ بعنوان أخرى فقال **رحم الله**:

س ١٢: ما هي فائدة التوحيد؟ ج: فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب والهداية في الدنيا وتكفير الذنوب قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [سورة الأنعام: ٨٢] بظلم: أي بشرك وقال **عليه السلام**: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً : متفق عليه

الشرح: فوائد التوحيد كثيرة ذكر المصنف **رحم الله** فائدتين منها قوله: " فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا" أي من فوائده الأمن والهداية، قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ " أي هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وهذا الأمن والهداية ينقسم إلى قسمين تام وناقص، وذلك بحسب عدم لبسهم، فإن كانوا لم يلبسوا إيمانه بظلم مطلقاً لا بشرك ولا بمعاص حصل له الأمن التام والهداية التامة، وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالهما قوله: " بظلم أي بشرك" لما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود **رضي الله عنه** قال: لما نزلت "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمُ الْآيَةَ" قال الصحابة **رضي الله عنهم** وأينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" (١) أي فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك، وقوله **عليه السلام**: "حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً" أي ما سيوجد لا محالة أو ما وجب بوعده الصادق، وقد

مضا معنا تمسك المعتزلة بظاهر الحديث على أن على الله الصالح والأصلح مع الرد عليهم في "باب حق الله على العباد".

شروط قبول العمل

س ١٣: ماهي شروط قبول العمل؟ ج: شروط قبول العمل عند الله ثلاثة

الشرح: جعل المصنف رحمه الله شرط قبول العمل ثلاثة:

١ الإيمان بالله وتوحيده ٢ الإخلاص ٣ الإتياع

لكن الواقع اثنان، لأن الأول موجود في الثاني، فالإيمان بالله وتوحيده، عين الإخلاص أو داخل فيه، ولذلك جعله غيره من المصنفين اثنين والله أعلم.

هذا والأحسن حذف هذه الترجمة وذكر المسألة بغير الترجمة كالتى قبلها بل الأحسن منه جعل الترجمة للأولى لأن الأولى تعم الثانية والثانية جزء منها لأنها من جملة فوائد التوحيد ولا وجه لذكر شرط قبول العمل هنا إلا لأن فيه فائدة من فوائد التوحيد والله أعلم.

١ الإيمان بالله وتوحيده قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ

الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٧﴾ [سورة الكهف: ١٧] **وقال ﷺ: قل آمنت بالله ثم استقم:** رواه

مسلم

الشرح: مفهوم الآية أن كون الجنة نزلا لمن يعمل الصالحات مشروط بإيمانه وكذلك قوله:

"ثم استقم" دليل على أن الاستقامة لا يتحقق إلا بعد الإيمان لأن ثم تقتضي الترتيب.

تمام الحديث: عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: "غَيْرُكَ" قَالَ: "قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمَّ."

والاستقامة إتباع الدين بفعل الطاعات واجتناب المحرمات ولزوم الصراط المستقيم برعاية حد الوسط، فالإسلام إيمان بالله وحده دون سواه، ثم استقامة على منهج الله وشرعه من غير إفراط أو تفريط، قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط، وإما إلى مجاوزة، ولا يبالي بأيهما ظفر.

٢ الإخلاص: وهو العمل لله من غير رياء ولا سمعة، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [سورة الزمر: ٣] **الموافقة لما جاء به الرسول ﷺ:** قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [سورة الحشر: ٧]. **وقال ﷺ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود: رواه مسلم**

الشرح: إخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله ﷺ هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصاً لله ومطابقاً لسنة رسول الله ﷺ: فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ (١). ولقوله تعالى: في حديث القدسي: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه" (٢) وإذا فقد الإتيان رد العمل، لقوله ﷺ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". والجملة الأولى أعم من الثانية لأنها تشمل من فعل البدعة وهو محدث لها، ومن فعلها متابعا لغيره فيها.

(١) سورة البينة ٥

(٢) صحيح مسلم ٢٩٨٥

ولا يقال: إن العمل إذا كان خالصا لله، ولم يكن مبنيا على السنة، وكان قصد صاحبه حسنا أنه محمود ونافع لصاحبه، فمما يدل على ذلك أن النبي ﷺ قال للصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد: "شأتك شاة لحم" (١) فلم يعتبرها النبي ﷺ أضحية، لأنها ذبحت قبل ابتداء وقت الذبح.

الشرك الأكبر

س٤١: ما هو أعظم الذنوب عند الله؟ ج: أعظم الذنوب الشرك بالله والدليل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [سورة لقمان: ١٣] ولما سئل رسول الله ﷺ: "أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك" متفق عليه الند الشريك

الشرح: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب الشرك الأكبر وأضراره ثم ذكر الأصغر في باب مستقل والأولى أن يجعلهما في باب واحد ويقول: أنواع الشرك وأضراره، ثم يفصل كما فعله في أنواع التوحيد، والله أعلم.

وعلى كل حال فالشرك بالله نوعان: أكبر وأصغر **فأما الأكبر** هو اتخاذ الند في الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، أما الشرك في الربوبية ينقسم على نوعين:

النوع الأول: شرك تعطيل، كتعطيل المصنوع عن صانعه، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدوم العالم، وأنه لم يكن معدوما أصلا، تعطيل الصانع سبحانه، عن أفعاله كمنكر إرسال الرسل ومنكر القدر ومنكر البعث والنشور.

النوع الثاني: شرك الأنداد من غير تعطيل، كشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية القائلين بأن العبد هو الذي يخلق

أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وعلمه، وكشرك دعوى التصرف في الكون كمشرك قوم إبراهيم الصابئة، والمتصوفة القائلين بالغوث والقطب، وكدعوى التأثير في الكون من النجوم والتمائم.

أما الشرك في توحيد الأسماء والصفات: فهو على ضربين أيضا:

الأول: شرك التعطيل وذلك بتعطيل الصانع عن كماله المقدس، كالجهمية الغلاة والقراطة الذين أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته.

والثاني: شرك الأنداد، وذلك بإثبات صفات الصانع للمخلوق، كالتمثيل في صفاته كمن يدعي علم الغيب لأحد غير الله سبحانه، ويدخل في ذلك التنجيم، أو بإثبات صفات المخلوق للصانع كاليهود المغضوب عليهم الذين شبهوه بصفات المخلوقين وهكذا النصراني في قولهم بالبنوة والأبوة ويدخل في ذلك كل من شبه الله بخلقه.

وأما الشرك في توحيد الألوهية: فهو صرف العبادة لغير الله معه ويدخل فيه الشرك في الأفعال، والأقوال، والإرادة والنية.

فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره، والطواف بغير الكعبة، وتقبيل القبور والسجود لها ولقد لعن النبي ﷺ: من اتخذ قبور الأنبياء مساجد يصلي الله فيها، فكيف بمن اتخذها أوثانا يعبدونها من دون الله؟

والشرك في الأقوال كالحلف بغير الله تعظيما كتعظيم الله، وإلا فهو من الشرك الأصغر وكالنطق بكلمة التوحيد مع الشرك فيه، كما يفعله مشرك العرب في التلبية حيث يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.

والشرك بالإرادة كالاستغاثة بغير الله وأما الشرك الأصغر فسيأتي بيانه إن شاء الله، قوله: "ما هو أعظم الذنوب عند الله؟.." يتضح عظمة الشرك من صراحة قول الله عز وجل ورسوله ﷺ: كما في الآية والحديث الذين جاءا في المتن، ومن حيث اقترانه بأعظم أمر

عند الله (۲)

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ (٣).

ومن حيث إنه مخرج من الملة وصاحبه حلال الدم والمال وفي الآخرة مخلد في النار، قال تعالى: ﴿فَأَقْضُوا الْإِمْشَاقَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (٥) وغير ذلك من المفاسد والأضرار أعاذنا الله منه.

(٥) المائدة ٧٢

ولما فرغ من بيان عظم الشرك شرع في تعريف ماهيته فقال ﷺ:

سكه ١: ما هو الشرك الأكبر؟ ج: الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله كدعاء غيره والاستغاثة بالأموات أو الأحياء الغائبين قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [سورة النساء: ٣٦]. وقال ﷺ: **من أكبر الكبائر الشرك بالله:** رواه البخاري

الشرح: لو جعل المصنف هذه الفقرة في صدر الباب لكان أحسن لأنها تعريف والتعريف مقدم عن الحكم، يقول العلماء: الحكم بالشيء فرع عن تصويره، قوله: هو صرف العبادة لغير الله" تعريف لبعض أفراد الشرك والصواب ما قدمناه والله أعلم قوله: "كدعاء غير الله والاستغاثة بالأموات" هذه وأمثالها هي الشرك في العبادة التي تتم بالإرادة واللسان وستأتي بمزيد بسط إن شاء الله قوله: "أو بالأحياء الغائبين" قيد مخرج للاستغاثة بالأحياء الحاضر ين فيما يقدرون عليه، كما سيأتي في الاستعانة، قوله: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (١) فيه دليل على أن عبادة غير الله معه شرك، أما قوله ﷺ: "من أكبر الكبائر الشرك بالله" فلم يظهر لي وجه إيراديه فيما نحن بصدده، وهو كون الشرك صرف عبادة لغير الله، لأنه لا يدل على الموضوع وإنما يدل على عظمة الشرك فحسب فالأحسن- والله أعلم- أن يورده في الفقرة التي قبل هذه الفقرة ويورد هنا قوله ﷺ، حينما جاء إليه رجل فقال: دلي على عمل أعمله يدني من الجنة ويباعدني من النار "تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة..." (٢)

(١) النساء ٣٦

(٢) رواه مسلم كتاب الإيمان رقم الحديث ١٣

س ١٦: هل الشرك موجود في هذه الأمة؟ ج: نعم موجود والدليل قوله

تعالى ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [سورة يوسف: ١٠٦].

وقال ﷺ: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركون وحتى

تعبد الأوثان صحيح: رواه الترمذي

الشرح: مراد المصنف بهذه الفقرة الرد على من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة المعصومة وأنكروا كون عبادة القبور من الشرك، مستدلين بأحاديث، منها حديث جابر عن النبي ﷺ، قال: "إن الشيطان أيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم" (١) ومنها حديث عقبة بن عامر عن النبي ﷺ، قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.

والجواب عن الحديث الأول أن يأس الشيطان منصب على اجتماعهم كلهم على الكفر لا على وجود الردة من أفرادهم إضافة أن اليأس من جانب الشيطان حسب ظنه وتخمينه لا عن علم والعلم بالغيب مختص بالله ﷻ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (٢).

وقد صح عن النبي ﷺ: ما يخالف ظنه، ومما صح عنه ﷺ: ما أورده المصنف أنه قال:

لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركون وحتى يعبدوا الأوثان" (٣)

ومنه قوله ﷺ: "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى" (٤) وقد وقع الارتداد

(١) رواه مسلم

(٢) سورة لقمن ٣٤

(٣) رواه الترمذي رقم الحديث ٢٢١٩ ورواه أبوداود رقم ٤٢٥٢

(٤) رواه مسلم

بعد وفاته عليه السلام: والواقع خير شاهد وأما الحديث الثاني: فجوابه أنه يحمل على أن الشرك لا يقع في جميع الأمة، ولا يمنع هذا وقوعه من بعضها، أو أن النبي عليه السلام، قاله قبل أن يوحي إليه بأن الشرك سيقع في بعض أمته، وبه تجمع الأدلة المثبتة والنافية، وأما قول الله: "وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ" نزلت في المشركين الذين اعترفوا بتوحيد الربوبية وأشركوا في الألوهية، فلا يتم الاستدلال إلا بإضافة حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال: "لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ" (١)

١٧٢: ما حكم دعاء الأموات أو الغائبين؟ ج: دعاء الأموات أو الغائبين من الشرك الأكبر قال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة يونس: ١٠٦]. أي المشركين، وقال عليه السلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار: رواه البخاري

الشرح: قوله "أو الغائبين" احتراز به عن دعاء الحاضرين فدعاء الحاضرين له ما يخصه من الحكم كما سيأتي في الاستعانة.

أما كون دعاء الأموات والغائبين من الشرك الأكبر فثبت بالكتاب والسنة والإجماع: **أما الكتاب:** فقد تنوعت دلالاته عليه فتارة بوصف من دعا غير الله بالظلم كآلية التي أوردها المصنف، فلما نهي الله تعالى نبيه عليه السلام من دعاء مالا ينفعه ولا يضره بين له من مغبة ذلك الفعل لو فعله، فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ دليل على أنه لو فعله كان من المشركين الظالمين لأنفسهم بإيرادها موارد المهالك وهذا الظلم هو الشرك

كما قال تعالى: "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" وقوله: "مَا لَا يَنْفَعُكَ..." إشارة إلى وجه النهي عن دعائه غير الله إذ دعاء ما لا يضر ولا ينفع لا يقصده العاقل. **وغرض هذا الفرض** تنبيه الناس على فظاعة هذا الفعل حتى لو فعله أشرف الخلق لكان من الظالمين.

وتارة بتوعد من دعا غير الله بالعذاب والهلاك، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١).....

وأما السنة: فقد تنوعت دلالاتها أيضا على كفر من دعا غير الله تارة بدلالاتها على أن من دعا غير الله تعالى فقد جعله ندا له **حجلا** ويدخل النار دخولا مؤبدا فمنها حديث ابن مسعود **رضي الله عنه** الذي أورده المصنف قال: قال النبي **ﷺ**: كلمة وقُلت أخرى قال النبي **ﷺ**: "من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار" وقلت أنا من مات وهو لا يدعو الله ندا دخل الجنة. (٢)

وتارة بدلالاتها على وجوب إفراد الله بالدعاء والاستعانة فمنها حديث ابن عباس **رضي الله عنه** في وصية النبي **ﷺ**، له: "إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" (٣).....

وأما الإجماع: فقد قال شيخ الإسلام **رحمته الله**: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقة فهو كافر بإجماع المسلمين (٤)

ومن دعاء الأموات والغائبين دعائهم طلبا منهم أن يدعوا الله تعالى ويشفعوا لمن يدعوهم، ولا يقال إن الداعي لم يطلب من الأموات فعل ما لا يقدره إلا الله إنما طلب

(١) المؤمنون ١١٧

(٢) أخرجه البخاري في التفسير رقم الحديث ٤٤٩٧

(٣) أخرجه الترمذي رقم الحديث ٢٥١٦ وصححه الألباني

(٤) الفتاوى ١٢٤/١

منهم ما في مقدوراتهم، لأنه وإن لم يطلب منهم ما لا يقدرونه لكنه قد اعتقد أنهم يسمعون ندائه ويعلمون حاله وهم غائبون.

شبهات وجوابها

وقد أثار القبوريون المبيحون الدعاء والاستغاثة بالأموات شبهاتٍ كبيت العنكبوت **فمنها قولهم:** إن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم ليس عبادة لهم، فلا يكون شركاً ولا تحتويه النصوص الدالة على منع دعاء غير الله، لأن المراد بالدعاء في تلك النصوص هو العبادة وليس بمعنى السؤال والنداء والطلب، والدعاء بمعنى النداء والسؤال معناه التوسل والتشفع فقط لا العبادة، فلا يمنع صرفه لغير الله.

الجواب: إن هذا الزعم مصادم للنصوص التي سمت دعاء المسألة عبادة فمنها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ (١) والمراد بقوله: دَعَوْا اللَّهَ دعاء المسألة كما هو الظاهر، ووجه الدلالة على كون هذا الدعاء عبادة مأخوذ من قوله: مُخْلِصِينَ ومن قوله: إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فلا يوصف العبد بالإخلاص والإشراك إلا بعبادته، ومنها قوله ﷺ: الدعاء هو العبادة.

ثم على تسليم أن المراد بالدعاء في الآيات العبادة فلا بد من دخول دعاء المسألة في العبادة دخولا أوليا بل في ضمنه عبادات فهو يتضمن الرجاء والخوف والتوجه إلى الله والارتقاء بين يديه وغير ذلك، وإذا كان كذلك فأى عبادة فوق هذه العبادات؟ **ومنها قولهم:** إن تلك النصوص إنما وردت في من يعبد الأصنام فقط.

والجواب عنه: أن من عبد غير الله فقد جعل معبوده وثنا فأى فرق بين من عبد الأصنام وعبد الأولياء إذ إن الجميع لا يغني شيئا عن عابديه إضافة أن المشركين الذين وردت فيهم تلك النصوص ليس كلهم يعبدون الأصنام فإن منهم من يعبد الأنبياء والجن والملائكة

ودليله قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ (١). فالآية وردت في العقلاء وإن اختلف المفسرون في تعيينهم هل هم الجنيون أم الملائكة أم الأناس.

ومن الشبهات قولهم: إن كفر هؤلاء المستغيثين بالأموات من الكفر العملي ككفر تارك الصلاة.

والجواب عنه: أن الدعاء يستلزم الاعتقاد بصفات الربوبية والألوهية، وإلا فما الحامل على دعاء الأموات والاستغاثة بهم، وإذا ثبت أن الحامل هو الاعتقاد فكيف يقال إنه كفر عملي.

والحاصل أن دعاء الأموات ومثله كسب الدين والهزل به مما يعمل بالجوارح ليست هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعا بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع إلا مع عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والانقياد، ولذلك لم يقبل الله عذر المنافقين في غزوة تبوك حين قالوا ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ وكذبهم في ذلك بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾ (٢) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (٢) وبهذا يعرف أن العمل الذي يستلزم الاعتقاد لا يعد من الكفر العملي. ولهم شبهات أخرى مذكورة مع جوابها في المطولات فالتراجع.

وهناك شيء آخر: وهو تحري الدعاء عند قبر نبي أو صالح، فهو بدعة منكرة وذريعة إلى الشرك، ومما يدل عليه أن النبي ﷺ، نهي عن اتخاذ القبور مساجد فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله ﷺ، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما

(١) الإسراء ٥٧

(٢) التوبة ٦٦

صنعوا^(١) وعلة نهيهِ ﷺ، عن الصلاة في القبور كون ذلك يؤدي إلى الفتنة بها، والدعاء فيها أولى بالنهي من الصلاة لأن الفتنة به أشد منها في الصلاة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العلة التي نهي النبي ﷺ، لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع الشرك بقصدها وبالعكوف عليها وتعلق القلب بها رغبة ورهبة ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء، أو لدفع شر كالاستنصار فحاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن قلوبهم بذلك إلا قليلا، أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا، فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة عندها متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد^(٢)

ويدل عليه أيضا اتفاق العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- على أن من زار قبر النبي ﷺ، وأراد أن يدعو لنفسه لا يستقبل إلى القبر، إنما يستقبل إلى القبلة، وإذا كان كذلك في قبر النبي ﷺ، فكيف بقبر غيره ممن هو دونه؟

هذا في التحري وأما ما وقع اتفاقا كمن جاء إلى القبر للزيارة فسلم ودعا لأهل المقبرة ثم دعا لنفسه فلا بأس به.

ولما فرغ المصنف عن حكم دعاء الأموات والغائبين شرع في جواب سؤال مقدر، تقديره إنكم قد حكمتكم بشرك من دعا الأموات والغائبين فما وجه كون الدعاء شركا؟ فأجاب رحمه الله بأنه عبادة لا يستحق إلا الله فقال:

(١) أخرجه البخاري ٤٣٥

(٢) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ٤٠٣

س ١٨: هل الدعاء عبادة؟ ج: نعم الدعاء عبادة قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [سورة غافر: ٦٠] وقال **عليه السلام**: الدعاء هو العبادة: رواه احمد وقال الترمذي حسن صحيح

الشرح: الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة أما دعاء العبادة فهو والعبادة بيان وتعريفه كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، ويدخل فيه دعاء المسألة لأن تعريف العبادة يشمل الدين كله.

وأما دعاء المسألة- وهو المقصود هنا - فتعريفه طلب العبد جلب مرغوب أو دفع مرهوب، ويدخل فيه الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة. **قال الخطابي رحمه الله:** ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده إياه المعونة وحقيقته إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة. (١) **فمما ورد استعماله** في معنى العبادة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢).

فالنوع الثاني داخل في النوع الأول دخولا أوليا بل فيه يجتمع من العبادات ما لا يجتمع في غيره، يجتمع فيه من أعمال القلوب وأعمال اللسان والجوارح.

أما أعمال القلوب فكتوجه القلب إلى المدعو ورجاء إجابته والتوكل والاعتماد عليه في قضاء الحوائج، **وأما أعمال اللسان** فكذكر المدعو وندائه والاستغاثة به.

وأما أعمال الجوارح فكالترضع ورفع الأيد إلى السماء، ولذلك سماه الله عبادة فقال سبحانه ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

(١) وعنه في "الدعاء ومنزلته"

(٢) الأعراف ١٩٤

دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ (١). وقال عنه النبي ﷺ: " الدعاء هو العبادة " بصيغة الحصر وفي رواية مخ العبادة.

ويدخل هذا النوع أيضا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.

أما دخوله في توحيد الربوبية فبضرورة أن الداعي لا يدعو إلا من اعتقد أنه يقدر أن يتصرف في الكون ويغير الأحداث من الصعب إلى السهل ومن الضيق إلى السعة، إذ العاجز عن التصرف لا يوجه إليه طلب التصرف عند من له عقل، ولهذا عاب الله ﷻ المشركين الذين يدعون مالا ينفعهم ولا يضرهم فقال تعالى: ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ (١٢) (٢).

وأما دخوله في توحيد الأسماء والصفات، فمن مقتضيات الدعاء اعتقاد الداعي صفة الكمال كالعلم والسمع والبصر للمدعو، وذلك لأن من شأن الداعي أن يعتقد أن المدعو يعلم بدعائه وما هو فيه من الكرب والشدة والهم وما يخطر بباله، ويعتقد أن المنادى المستغاث به يسمع استصراخه ومناجاته ويرى تضرعه وانكساره، ولكون هذا من مقتضيات الدعاء عاب إبراهيم -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم- قومه لدعائهم الأصنام التي لا تسمع، قال تعالى: ﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ﴾ (٧٢) ﴿أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ﴾ (٧٣) (٣).

ويعلم من هذا كله أن الشرك في الدعاء شرك في أنواع التوحيد الثلاثة والله أعلم.

(١) سورة غافر ٦٠

(٢) الحج ١٢

(٣) سورة الشعراء ٧٣

س ١٩: هل يسمع الأموات الدعاء؟ ج: لا يسمعون قال **الله تعالى:** ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ [سورة النمل: ٨٠]. **قوله تعالى:** ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ [سورة فاطر: ٢٢].

الشرح: اختف العلماء في سماع الأموات فقال قوم -منهم ابن القيم **رحمته الله** كما في كتابه "الروح" - على أن الأصل سماعتهم، وقال قوم -منهم الألباني **رحمته الله** كما في مقدمته لكتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات" لنعمان الألوسي - الأصل عدم سماعتهم إلا فيما دل الدليل عليه.

ودليل القول الثاني الآيتان اللتان أوردهما المصنف، ومنه حديث ابن عمر **رضي الله عنه** قال: وقف النبي **ﷺ** على قلب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول، فذكر لعائشة **رضي الله عنها** فقالت: إنما قال النبي **ﷺ**: "إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق"، ثم قرأت قوله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ حتى قرأت الآية. (١) وفي رواية عند البخاري: قال عمر: يا رسول **الله** ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال رسول **الله** **ﷺ**: "والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم" قال قتادة: "أحياهم **الله** حتى أسمعهم قوله تويخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً" (٢)

والشاهد إقراره **ﷺ** عمر ومن معه على فهمهم للآية على ذلك الوجه الشامل لموتى القلب وغيرهم، لأنه لم ينكر عليهم ولا قال لهم: أخطأتم، ولكن بين لهم ما خفي عليهم من شأن القلب وأنهم سمعوا كلامه، وأن ذلك أمر خاص مستثنى من الآية.

(١) رواه البخاري رقم الحديث ٣٩٨٠

(٢) وبقول قتادة يجمع بين قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال البيهقي: العلم لا يمنع من السماع، والجواب عن الآية أنه لا يسمعهم وهم موتى ولكن الله أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة. ذكره الحافظ في الفتح عند شرح حديث رقمه ٣٩٧٩

وكذا قول النبي ﷺ إنهم الآن يسمعون دليل على أنه سماع مخصوص في وقته ومعجزة خاصة للنبي ﷺ في ذلك الوقت كما قال قتادة "أحياءهم حتى أسمعهم قوله توبيخا... وكذا إنكار عائشة رضي الله عنها".

أما القائلون بسماعهم فاستدلوا بحديث: "إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا". ورد بأن هذا خاص بوقت وضعه في قبره ومجيئ الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه، ولهم أدلة أخرى ولكن بعضها أحاديث ضعاف ضعفها العلماء وبعضها استنباطات وردت بأنها في مقابلة النص غير معتبرة.

مناسبة: مناسبة ذكر سماع الأموات في بحث العقيدة من حيث إنه علم غيبي ومن حيث تعلق المبتدعة به وزعمهم أن الميت يسمع كلام من يكلمه في كل وقت حتى آل الأمر بهم إلى الاستغاثة بالأموات بحكم أن لهم حياة وسمعا كالأحياء فكما يطلب من الحي المعونة يطلب من الميت.

والجواب عن ذلك لو سلمنا جدلا أن الأموات يسمعون، فدعاهم شرك وإنهم لا يجيبون من ناداهم قال تعالى عن حال الموتى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾﴾ (١).

فدلت الآيتان على أن الموتى لا يملكون أقل قليل فيعينوا المستعين بهم وعلى أن دعاءهم شرك والله أعلم.

ولما فرغ عن بيان ما هو الشرك جملة شرع في بيان أنواعه فقال ﷺ:

أنواع الشرك الأكبر

س ٢٠: هل نستغيث بالأموات أو الغائبين؟ ج: لا نستغيث بهم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۚ﴾ [سورة النحل: ٢١]. ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ ۖ﴾ [سورة الأنفال: ٩] وقال رسول الله ﷺ: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حسن: رواه الترمذي

الشرح: الاستغاثة هو طلب المساعدة في حال خطر وضيق فبينه وبين الدعاء عموم وخصوص مطلق يجتمعان في طلب دفع المrehوب وينفرد الدعاء في طلب المرغوب فكل استغاثة دعاء ولا عكس.

أما حكمه فكالدعاء وقد مضى حكمه، واحترز بقوله "الغائبين" الاستغاثة بالأحياء فيما يقدررون عليه فجائز، لقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَغِيثُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ﴾ (١) **ويتضح كون الاستغاثة شركاً من وجوه:** من جهة اعتقاد المستغيث أن المستغاث به يتصرف في الكون ويحيب دعوته، وهذا نوع من أنواع الشرك في الربوبية، ومن جهة اعتقاده أنه يسمع ندائه ويعلم ما في خاطره، وهذا نوع من أنواع الشرك في الصفات، ومن جهة أنه يرتمي ويصيح ويتقرب إلى المستغاث به وهذا نوع من أنواع العبادة، والله أعلم.

قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.....﴾ فيه نفى الخالقية والعلم عن المعبودات الباطلة فقوله: لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، تصريح بأن هذه المعبودات الباطلة لا تخلق شيئاً من المخلوقات مهما صغرت بل هي مفتقرة إلى من يوجد لها، وقوله: "أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ" فيه نفى العلم عن المعبودات الباطلة بأحوالها وبالأولى بأحوال غيرها، وذلك بطريق نفى الشيء

بنفي ملزومه، فنفي الحياة عن هذه المعبودات يستلزم نفي العلم عنها لأن الحياة شرط في قبول العلم، وما كان كذلك لا يستحق الالهية ولا يدعى ولا يستغاث به، ومن استغاث بما هو هذا حاله لا يخلو من أن يكون غير عاقل لا يدرى ما يقوله أو جاهلا لا يعلم معنى الاستغاثة أو مشركا يعتقد في معبوده التصرف وعلم الغيب فطلب منه المعونة وتقرب إليه وبهذا التقرير قد حصل فيه أنواع الشرك الثلاثة المذكورة قبل قليل، والله أعلم.

قوله: "إِذْ تَسْتَغِيثُونَ....." نزلت هذه الآية في رسول الله ﷺ، لما رأى يوم بدر قلة أصحابه ﷺ وكثرة المشركين دعا وناشد ربه وقال: **اللهم** أنجز لي ما وعدتني **اللهم** إن تُهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فأنزل الله هذه الآية.

ولما كانت هذه الاستغاثة من دأب النبي ﷺ، وأصحابه ﷺ علم منه أنها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وبهذا التقرير يتم المناسبة في ذكر هذه الآية في هذا الباب، والله أعلم وقوله: "برحمتك نستغيث" تمام الحديث عن أنس بن مالك ﷺ قال: كان النبي ﷺ، إذا كرهه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

س ٢١: هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ ج: لا تجوز والدليل قوله تعالى:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [سورة الفاتحة: ٥]. وقوله ﷺ: إذا سألت فاسأل

الله وإذا استعنت فاستعن بالله: حسن صحيح رواه الترمذي

الشرح: الاستعانة هي طلب المعونة من أجل الاقتدار على الشيء والتمكن من فعله فهي ودعاء المسألة مترادفا المعنى، فلا يجوز صرفها لغير الله.

فالمستعان به اعتمادا وثقة به - كما قال ابن القيم رحمه الله - هو الله وحده فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه

مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به^(١) "والدليل" لعدم جواز صرفها "قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾" أي نخصك بالعبادة والاستعانة "وقوله ﷺ: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" أي إذا أردت السؤال فاسأل الله وحده وإذا أردت الاستعانة في الطاعة وغيرها من أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالله وحده لا شريك له فإنه المستعان.

ووجه الاستدلال هو حصر الاستعانة بالله بتقديم ما حقه التأخير وهو إياك في الآية وتعليق الجزاء على الشرط في الحديث.

والمقصود بالحصر هنا حصر الاستعانة بالله على الأفعال المهمة وعظائم الأمور التي لا يستعان فيها إلا بالله، أما الاستعانة المتعارفة بين الناس بعضهم ببعض في شؤونهم فله حكم يخصه، ولذلك ألحق المصنف إثر هذه الفقرة بالفقرة التالية فقال ﷺ:

س ٢٢: هل نستعين بالأحياء؟ ج: نعم فيما يقدرون عليه قال تعالى:
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [سورة المائدة: ٢]. **وقال ﷺ: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه: رواه مسلم**

الشرح: قوله: "فيما يقدرون عليه" مخرج لما لا يقدرون عليه كطلب الهداية وشفاء المريض فلا يجوز طلبه من الأحياء بل هو شرك أكبر مخرج من الملة، أما ما يقدرون عليه فجائز لأن الله قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ "قال عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي ليعن بعضكم بعضا على البر وهو: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين، والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو

خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها، بكل قول يبعث عليها وبكل فعل كذلك، "وقال ﷺ: **والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه**"

وجه الاستدلال إنه لما كانت المعاونة مأمورا بها ومرغوبا فيها، علم منه أن طلبها جائز لكنه بشرط أن يكون المستعين ذا ضرر أو حاجة ملحة، أما إذا لم يكن كذلك فسؤال الناس في أمور الدنيا فمذموم، لما فيه من إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى، ولما فيه من إيذاء المسؤول غالبا، وقد بين النبي ﷺ، من تحل له المسألة، فعن قبيصة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا^(١) **اللهم** إلا أن يكون المسؤول سلطانا فإنه لا مذمة فيه لأنه إنما يسأل مما هو حق له ولا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه، فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: إن المسألة كدّ يَكُدُّ بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه^(٢)

س ٢٣: هل يجوز النذر لغير الله؟ ج: لا يجوز النذر إلا لله، لقوله تعالى

﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [سورة آل عمران: ٣٥]. وقوله ﷺ: من نذر

أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه: رواه البخاري

(١) أخرجه مسلم برقم ١٠٤٤

(٢) أخرجه الترمذي برقم ٦٨١ وانظر سبل السلام ٦٣١\١

الشرح: النذر هو إلزام المكلف نفسه **الله** شيئا وهو عبادة لا يكون إلا **الله** وحده لا شريك له، لكن باعتبار الوفاء به أما باعتبار ابتداء النذر فقد صح عن النبي **ﷺ** النهي عنه فعن عبد **الله** بن عمر **رضي الله عنهما** قال: نهى النبي **ﷺ**، عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل" (١) فالمقصود هنا ما كان باعتبار الوفاء، قوله: "لا يجوز النذر لقوله تعالى: رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ" الآية أي جعلت ما في بطني خالصا لوجهك، وجه الدلالة هو نذر امرأة عمران والدة مريم برهما لا بغيره، وبأصرح منه قوله تعالى: ﴿وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ﴾ (٢) وقوله **ﷺ**: "من نذر أن يطيع **الله** فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" فيه أمر من النبي **ﷺ** بالوفاء بنذر الطاعة وما أمر به النبي **ﷺ** عبادة لا يجوز صرفه لغير **الله** ومن صرفه لغيره فقد أشرك به في عبادته من جانب الوفاء بالنذر، وأشرك به أيضا في ربوبيته وذلك لأن الناذر لا ينذر لغير **الله** إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع.

ومما يدل على ذلك ما يرى من أحوال الناذرين، قال الصنعاني **رحمته الله**: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل مصيبة ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف ما أراده ما أخرج درهما. (٣)

وفي الحديث أيضا نهى عن الوفاء بنذر المعصية، فتحصل منه نوعان من النذر نذر عبادة ونذر معصية، فالأول لا يجوز إلا **الله** وحده لا شريك له ولا ينعقد لغيره، وأما الثاني فيحرم وفاءه لقوله **ﷺ**: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" وفي انعقاده وعدم انعقاده خلاف بين العلماء والأصح الأول للحديث الوارد فيه **والله** أعلم.

(١) أخرجه البخاري ٦٦٩٣

(٢) الحج ٢٩

(٣) انظر تطهير الاعتقاد ٣٣

س ٢٤: هل يجوز الذبح لغير الله؟ ج: لا يجوز والدليل قوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [سورة الكوثر: ٢] انحر اذبح وقال ﷺ: "لعن الله من ذبح لغير الله"، رواه مسلم.

الشرح: الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، وهو إن قصد به التوجه والتقرب إلى الله فهو عبادة وقربة، وقد فرض الله ذلك بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) وهو أمر من الله أن يعلن النبي ﷺ بأن مقصده في صلاته ونسكه وتصرفه مدة حياته وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنما هو الله ﷻ وفي إعلان النبي ﷺ، بهذه المقالة ما يلزم المؤمنين من التأسّي به حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله ﷻ وإذا كان الأمر كذلك فصرفه لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة له والعبادات إنما تمتاز عن العادات بالتوجه فيها إلى المعبود تقرباً إليه وتعظيماً له، فكل من يتوجه إليه الذابح بذلك ويقصد به تعظيمه فهو معبود له سواء عبر فاعله عن ذلك بقول يدل عليه أم لا، قوله تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" أي أخلص له صلاتك ونحرك أمره الله بمخالفة المشركين الذين يذبحون لغير الله وبالإخلاص له سبحانه، والأمر يدل على أن المأمور به عبادة لأن العبادة ما أمر به شرعاً، فلا يجوز صرفه لغير الله بل هو شرك أكبر. وقوله ﷺ: "لعن الله من ذبح لغير الله" أي سواء كان الذبح لإنسي أو جني أو كعبة ونحوها، فكل ذلك حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبح له والعبادة له كان ذلك كفراً، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً (٢)

(١) الأنعام ١٦٢

(٢) انظر شرح مسلم للنووي

وخرج بقصد التوجه والتقرب " ما يقصد به إكرام الضيف أو وليمة العرس ونحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه^(١) وقوله لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: "أولم ولو بشاة".

وخرج به أيضا ما يقصد به الأكل أو الاتجار به فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَلَائِكَةٌ ۖ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾^(٢) وقد يكون مطلوباً أو منها عنه حسبما يكون وسيلة له.^(٣)

س ٢٥: هل نطوف بالقبور للتقرب بها؟ ج: لا نطوف إلا بالكعبة قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾^(٤) [سورة الحج: ٢٩]. وقال ﷺ: من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة: صحيح رواه ابن ماجه

الشرح: الطواف عبادة من العبادات العملية فمن طاف بالقبور فلا يخلو طوافه عن أمرين إما شرك أكبر وهو ما إذا طاف للتقرب إلى أصحابها لأنه حينئذ وجه عبادة إلى غير الله وإما بدعة وهو ما إذا طاف بها متقرباً إلى الله، وقد نهي النبي ﷺ بأحاديث عن الأمور التي تؤدي إلى عبادة القبور وطلب قضاء الحوائج من الموتى فمن هذه الأحاديث نهي ﷺ عن البناء على القبور وعن اتخاذها عيداً وعن اتخاذها مساجد فقال **عليه الصلاة والسلام** لما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله^(٤) وقال ﷺ، قبل أن يموت بخمس ليال: إني أبرأ إلى

(١) أخرجه البخاري ٦٠١٨ ومسلم ٤٧

(٢) سورة يس ٧٢

(٣) انظر شرح كشف الشبهات لابن عثيمين

(٤) متفق عليه

الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمي خليلاً لا اتخذت أبابكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك (١) ونهى النبي ﷺ: عن الصلاة عند القبور سواء بني عليها مسجد أولاً فقال ﷺ: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (٢)

وذلك كله لأن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها والطواف بالقبور كذلك والله أعلم، قوله: لا تطوف إلا بالكعبة قال الله تعالى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" وقال ﷺ: من طاف الخ أي لا تطوف غيرها لأن الله تعالى وكذا رسوله ﷺ، ما شرعا الطواف وغيرها، فالطواف غيرها تشريع فيما لم يأذن به الله ويصل الأمر إلى الكفر إذا كان الطواف بالقبور بنية التقرب إليها، ولهذا ذكره المؤلف في أنواع الشرك والله أعلم.

س ٢٦: ما حكم السحر؟ ج: السحر من الكفر، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [سورة البقرة: ١٠٢] وقال ﷺ: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر... رواه مسلم

الشرح: السحر لغة كل ما لطف مأخذه ودق ومنه سحرت الصبي خادعته واستملته وكل من استمال شيئاً فقد سحره، أما في الشرع فهو نوعان:

النوع الأول: ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ

(١) رواه مسلم

(٢) رواه مسلم

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿٦٦﴾ (١) وما يقع باستعانة بخواص الأشياء من دهانات وغيرها وبمزج قوى على ترتيب مخصوص.

النوع الثاني: ما يحصل بمعاونة الشيطان بضرب من التقرب إليهم وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (١٠٢) (٢).

ثم إن السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر، قال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (٣).

وأنكر بعض العلماء حقيقة السحر وأضاف ما يقع منه إلى خيالات، والصحيح الأول **قال النووي** رحمه الله: والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة.

وأما حكمه فمبني على نوعيه فالأول: وهو ما يفعله المشعوذ بخداع وتخييلات وبالاستعانة بخواص الأشياء من دهانات وغيرها فهو معصية كبيرة لا تصل إلى حد الكفر.

وأما الثاني: وهو ما يتقرب به إلى غير الله فهو كفر وهذا التفصيل هو الصحيح، **قال النووي** رحمه الله: قد يكون السحر كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر، وقال مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر، وبقول مالك قال أحمد انتهى (٤).

ويلحق بالسحر النشرة وهي ضرب من العلاج والرقية يعالج به من يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عند ما خامره من الداء أي يكشف.

(١) سورة طه ٦٦

(٢) سورة البقرة ١٠٢

(٣) البقرة ١٠٢

(٤) شرح مسلم

وهو نوعان: قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور وهو نوعان: حل سحر بمثله، وهو ما كان في الجاهلية ويعد من عمل الشيطان وقد قال رسول الله ﷺ: هي من عمل الشيطان (١) **والثاني:** النشرة بالرقية والتعويزات والأدوية المباحة فهذا جائز. (٢)

قوله: السحر من الكفر ميل منه رحمه الله إلى قول مالك رحمه الله والصحيح ما أسلفناه، وأما قوله تعالى: **وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ الْخ** وإن كان فيه ما يدل على كفر الساحر لكنه على بعض أفراد السحر وليس في السحر برمته، وكذا قول النبي ﷺ: "اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (٣) وإن كان يدل بدلالة الاقتران وبكونه موبقا على أن السحر كبيرة من الكبائر كالشرك، لكنه لا يدل على كونهما سيان بل العكس لأن أصل العطف للمغايرة، وإلا للزم أن يكون ما بعد السحر كفرا وليس كذلك، وذلك مع أن دلالة الاقتران غير قوية والله أعلم.

٢٧٢: هل نصدق العراف والكاهن في علم الغيب؟ ج: لا نصدقهما

لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [سورة النمل: ٦٥]. **وقال رحمه الله:** "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" : صحيح رواه أحمد

الشرح: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، وقيل هما سيان، قال النبي ﷺ: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة

(١) رواه أحمد

(٢) نقل عنه في فتح المجيد ٣٩٩\١

(٣) متفق عليه

بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان فإذا "فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا" الذي قال " الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ " فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقها إلى من تحته ثم يلقها الآخر إلى من تحته حتى يلقها على لسان الساحر أو الكاهن فرما أدرك الشهاب قبل أن يلقها وربما ألقاها قبل أن يدركه وكذب معها ما ثمة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء"، قوله: " في علم الغيب " الغيب معناه ما لا تدركه الحواس ولا يعلم ببداهة العقل، ومن المعلوم أن علم الغيب من خصائص الربوبية لا يعلمه أحد إلا الله فممن أثبت هذا العلم لغير الله فقد نازع الله في صفته العلم المحيط، ومن ادعاء علم الغيب الكهانة والعرافة ولذلك قال المصنف رحمه الله: " لا نصدقهما " أي لأن الكاهن والعراف ممن يدعي علم الغيب وعلم الغيب مختص بالله قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ أي لا يعلم من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال عليه السلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.

ووجه كون التصديق كفرا لأنه ادعاء علم الغيب لغير الله وهو شرك في صفته العلم المحيط بالمغيبات.

ولما فرغ من بيان كون الكهانة والعرافة شركا شرع في بيان اختصاص علم الغيب بالله ولا يقال فيه نوع تكرار لتلازم الفقرتين لأنه إذا كان علم الغيب خاصا بالله يلزم منه كون الكهانة والعرافة شركا لكونهما ادعاء لعلم الغيب، وذلك لأنه وإن كان موضوع الفقرتين -وهو علم الغيب- واحدا لكن تختلفان في بحثهما فالأولى تبحث عن كونه شركا بالله والثانية تبحث عن كونه خاصا بالله، والله أعلم، فقال رحمه الله:

س ٢٨: هل يعلم الغيب أحد؟ ج: لا يعلم الغيب أحد الا من أطلعه الله من الرسل قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴿٢٧﴾ [سورة الجن: ٢٧] وقال ﷺ: لا يعلم الغيب إلا الله: حسن رواه الطبراني

الشرح: الغيب ينقسم باعتبار معلومه إلى نوعين:

النوع الأول: ما استأثره الله تعالى بعلمه وهو ما يتعلق بذاته وبعض أسمائه وحقائق صفاته
والنوع الثاني: ما يجوز أن يطلع بعض خلقه على بعضه وهو ما يتعلق بمخلوقاته، ثم إن هذا النوع ينقسم باعتبار العلم به إلى قسمين:

القسم الأول: العلم بالغيب علما حقيقيا مطلقا وهذا العلم غائب عن جميع الخلق حتى الملائكة ولا يعلمه أحد سوى الله تعالى وهذا النوع من علم الغيب هو المراد عند إطلاق لفظ علم الغيب لاستغراقه الزمان والمكان، فالله سبحانه هو العليم بكل شيء، فالماضي والحاضر والمستقبل عنده سواء، وعلمه بذلك صفة ذاتية لازمة له ولا تنفك عنه بحال
والقسم الثاني: العلم بالغيب علما نسبيا وهو ما غاب عن بعض الخلائق دون بعض كعلم الملائكة بالأمور التي لا يعلمها البشر مثلا، وكذا علم بعض البشر ببعض الأمور التي تغيب عن بعض، وهذا القسم من العلم هو ما يتأتى للمخلوقات وهم متفاوتون فيه كل بحسب تعليم الله له وعلوم الأنبياء تدخل في هذا القسم قوله: "لا يعلم الغيب أحد إلا من أطلعه الله من رسول قال تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْآيَةَ" قد اختلف في المراد بالغيب فقيل هو على عمومه وقيل هو ما يتعلق بالوحي خاصة والصحيح الأول.

وفي الآية رد على كل من يدعي أنه يطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك لأنه مكذب للقرآن وهم أبعد شيء من الارتضاء مع سلب صفة الرسالة عنهم.

قال الزمخشري: في هذه الآية إبطال الكرامات لأن الذين يضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب، **ورد** بأن الاطلاع نوعان اطلاع ظاهر واطلاع خفي فالأول هو اطلاع الله الأنبياء على الغيب اطلاعا تاما يفيد العلم كالمشاهدة، والثاني هو الكرامة فهي من قبيل التلويح واللمحات وليسوا في ذلك كالأنبياء، وذلك مع أن الكرامات عامة تشمل الاطلاع وغيره وليس في الآية -على تسليم دعواه- إلا نفي الاطلاع على الغيب بخلاف سائر الكرامات، ومن هذا القبيل ما أخرجه ابن إسحاق أن ناقة النبي ﷺ، ضلت فقال زيد بن اللصيت: يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقتة فقال النبي ﷺ: إن رجلا يقول كذا وكذا وإني والله لا أعلم الا ما علمني الله وقد دلي الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة فذهبوا فجاءوه بها^(١)

ويستفاد من الحديث أن الغيب الذي يطلع الله عليه الرسل شامل للوحي وهو ما أراد الله إبلاغه إلى الخلق أن يعتقدوه أو أن يفعلوه وشامل لما يؤيد الله به الرسل عن الأخبار بالأمور المغيبة.

ويستفاد منه أيضا أن النبي ﷺ، لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله خلافا لبعض الصوفية الذين يزعمون أن الله أعطى المصطفى ﷺ، علم الأولين والآخرين ويعلم جميع ما في اللوح المحفوظ، بل هذا كله من علومه ومن أصرح نصوصهم في هذا الأمر ما قاله البوصيري:

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

وكلهم من رسول الله ملتمس غرfa من البحر أو رشفة من الديم

وتجاوزت هذه العقيدة من المتصوفة عنه ﷺ، إلى مشايخ الطريقة فرعموا أنهم يعلمون ما في باطن القلوب والأمور المستقبلية، وأنه ينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى

أحواله كلها كما يرى الأشياء في الزجاج، قال الشعراني: وأما سيدي عليّ الخواص فسمعته يقول: لا يكمل الرجل عندنا حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة من يوم "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" إلى استقراره في الجنة أو في النار (١)

ومما يدل على بطلان هذه الخيالات أن الله أمر نبيه ﷺ، أن يقول: إنه لا يعرف ما يفعل به ولا بغيره بل كل هذا بيد الله وحده فقال تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْنَا وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢) ويدل أيضا على أن النبي ﷺ، لا يعلم الغيب ولم يكن يعلم الصادق من الكاذب الحديث المتفق عليه أن رسول الله ﷺ، سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم ولعل بعضكم أبلغ من بعض فأحسبه أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها، وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن رسول الله ﷺ يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ الْآيَةَ (٣)

والحاصل أن النبي ﷺ، وإن أطلعه الله ببعض المغيبات لكنه لم يطلع له جميعها، فإذا كان الأمر في رسول الله ﷺ، كذلك فكيف بغيره، فإلى الله المشتكى فما أشد افتراء المفترين!

س ٢٩: هل نلبس الخيط والحلقة للشفاء؟ ج: لا نلبسهما لقوله تعالى:

﴿وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [سورة الأنعام: ١٧] وقوله ﷺ: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت ما أفلحت أبدا: صحيح رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

(١) الكبريت الأحمر انظر لمثل هذا الطبقات الكبرى للشعراني أيضا

(٢) سورة الأحقاف ٩

(٣) أخرجه مسلم

الشرح: لبس الخيط أو الحلقة باعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها شرك في الربوبية في قدرته الكاملة سبحانه، قوله: "للشفاء" أي باعتقاد أن فيها الشفاء لذاتها، وهو محرم لمن يلبسها باعتقاد أنها سبب للشفاء فهو شرك أصغر لأنه جعل ما لم يجعله الله سببا سببا، وهو من الشرك الأصغر وسبب كونه شركا أنه لما اعتقد ما ليس بسبب شرعي ولا حسي سببا فقد شارك الله سبحانه في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب مع أن الله لم يجعله، قوله تعالى: "وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ الْآيَةِ" فيه حصر كشف الضر في الله سبحانه، ويعلم منه أن من نازعه فيما اختص به من القدرة الكاملة يكون مشركا في ربوبيته وقوله ﷺ: **أما إنها لا تزيدك إلا وهنا الخ:** يفيد ما أفادته الآية.

وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا قال: ما هذا الخيط؟ قلت: خيط رقي لي فيه قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: "إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله ﷺ، يقول: إن الرقي والتمايم والتولة شرك" (١)

س ٣٠: هل نعلق الخرزة والودعة ونحوها؟ ج: لا نعلقها من العين لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [سورة الأنعام: ١٧]. وقوله ﷺ: **من علق تيممة فقد أشرك صحيح:** رواه أحمد التيممة الخرزة أو الودعة تعلق من العين

الشرح: الودعة بسكون الدال وفتحها قال في القاموس هي خرز بيض تخرج من البحر تعلق لدفع العين قوله تعالى: وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ الْآيَةِ: الكلام فيه كالكلام فيما قبل وقوله عليه السلام: "من علق تميمة" تمام الحديث: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ، أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك (١) والحديث نص في كون تعليق التميمة شركاً.

س ٣١: ما حكم العمل بالقوانين المخالفة للإسلام ج: العمل بالقوانين المخالفة للإسلام كفر إذا أجازها أو اعتقد صلاحيتها قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [سورة المائدة: ٤٤]. وقال عليه السلام: ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم: حسن رواه ابن ماجه وغيره

الشرح: الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية لأنه تنفيذ لحكم الله الذي مقتضى ربوبيته وإعطاء هذا الحكم لغير الله شرك به سبحانه في صفة الحكم، ولهذا سمي الله المتبوعين في غير ما أنزل الله أرباباً لمتبعيهم فقال تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٢) وهذا الاتخاذ كان في تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله، لا أنهم صلوا لهم وصاموا كما بينه النبي ﷺ، في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ، يقرأ هذه الآية فقلت له: إنا لسنا نعبدكم قال: أليس يجرمون ما

(١) رواه أحمد رقم الحديث ١٧٤٢٢

(٢) سورة التوبة ٣١

أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال: قلت بلى قال: فتلك عبادتهم،^(١) وانطلاقاً منه إن العمل بالقوانين المخالفة للإسلام يكفر الحاكم بها والمتحاكم إذا أجازها أو اعتقدا صلاحيتها لأنه إذا أجازها كانا مخالفين لإجماع المسلمين القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وهذا كفر كاعتقاد حل الزنا أو الخمر

وأما اعتقاد صلاحيتها فيه نوعان: الأول اعتقاد القانون أنه مثل حكم الله، والثاني اعتقاده أنه أحسن من حكم الله، وكلاهما كفر لأن معتقد هذا الاعتقاد مكذب للقرآن حيث يقول الله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ فإذا كان الله أحسن الحاكمين فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن منه فهو كافر.

أما لو حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم الله هو الحق فلا يكفر ولكن يفسق، وإلا للزم تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم الله^(٢)

ودليل كفر الحاكم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٣) قوله: "وقال ﷺ: ومالم تحكم أئمتهم الحديث" وإن كان فيه ما يدل كونه حراماً من الوعيد بالبأس لكنه ليس فيه -فيما يظهر- ما يدل على كونه كفراً والله أعلم.

أما دليل كفر المتحاكم فالآية التي مضت معنا مع حديث عدي بن حاتم.

فعلى المسلمين أن يحكموا بما أنزل الله ويتحاكموا إليه وعليهم أن يتحاكموا إلى من يثقون به من العلماء إذا لم تكن عندهم المحاكم الإسلامية.

هذا كله في الحكم بغير ما أنزل الله فقط أما من غير دين الله ووضع القوانين فله لون آخر والله أعلم.

(١) أخرجه الترمذي

(٢) انظر القول المفيد ٣٦٨

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه الأنواع وغيرها من أنواع الشرك فالحكم على كفر فاعلها حكم على العموم، وأما المعين فيشترط في الحكم عليه بلوغ الدعوة وإقامة الحجة وزوال الشبهة عنه، وإلا فهو معذور ما لم يتبين له ويتضح لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (١) وهذا قول عامة أهل العلم.

قال شيخ الإسلام رحمه الله - حين يتكلم عمن قيل عنه إنه رجع عن اعتقاد علو الله - : نعم وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائما: إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إذا استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع تقصير هو ذنب لا يجيب أن يبلغ الكفر، وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر، كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن، أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش، فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ في الرجل الذي قال: "إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له" (٢) فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك، وأنه يبعثه وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك، ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعدته ووعيدته، فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته، فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن

(١) سورة النساء ١١٤

(٢) رواه البخاري ٦٤٨١ ومسلم ٢٧٥٦

أسوأ حالا من هذا الرجل فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه انتهى (١)

ولما فرغ عن بيان ما أورده من أنواع الشرك أخذ ينبّه أن الشيطان تكفل بإخراج العباد عن العقيدة الصحيحة، وإدخالهم في وكر الشرك، فينبغي التحرز منه بما أعلمنا النبي ﷺ من الأدعية، مما يدل على أن المصنف رحمه الله كامل النصح حريص لوقاية العقيدة الصحيحة مما يناقضها فجزاه الله عنا خير الجزاء، فقال:

س ٣٢: كيف نرد سؤال الشيطان: من خلق الله؟ ج: إذا وسوس الشيطان لأحدكم هذا السؤال فليستعذ بالله قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة الأعراف: ٢٠٠] وعلمنا الرسول أن نرد كيد الشيطان ونقول: آمنت بالله ورسوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان وليتته فان ذلك يذهب عنه: هذه خلاصة الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم واحمد وابي داود.

الشرح: وسوسة الشيطان وحرصه وعدم التكاسل عن إغواء الناس أمر معروف فإنه خرج من الجنة مقسما بربه ليغويهم، قال تعالى حكاية عن الشيطان: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٢). ومن إغوائه هذا السؤال الوارد في قول المصنف "من خلق الله؟" قوله: "إذا وسوس الشيطان" أي شيطان الجن والإنس، ولم يصب من خص بشيطان الجن، لما سيأتي في رواية مسلم ما يشمل شيطان الجن والإنس قوله: "وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ" فيه الحث لمن وسوسه الشيطان ليحمله على خلاف ما أمر به

(١) الاستقامة ٩٩/١

(٢) سورة الحجر ٣٩

ويوقعه في المهالك من الشرك وغيره، أن يلتجئ إلى الله ويستعيد بحماه، وهو وحده الكفيل بصرف وسوسة الشيطان عنه، وهذا الأمر وإن كان المراد به رسول الله ﷺ، لكنه شامل لأمته بل هم أولى منه، لأن نزغ الشيطان إياهم أقوى وأكثر، وقوله: "وعلمنا الرسول أن نرد كيد الشيطان ونقول الخ" رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله وفي رواية له ورسوله، رواية أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ من الشيطان، قوله: "ولينته" أي عن الاسترسال معه في ذلك بل يلجأ إلى الله في دفعه ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها، وقوله ﷺ: "لا يزال الناس يتساءلون" يدل على أن الكف عن الخوض في ذلك شامل لمخاطبة البشر وليس خاصاً بوسوسة الشيطان وذلك لأن العلم باستغناء الله عن الخلق أمر ضروري لا يستحق التأمل والاحتجاج والاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة، ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله والاعتصام به. (١)

س ٣٣ : ما هو ضرر الشرك الأكبر؟ ج: الشرك الأكبر يسبب الخلود في النار قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [سورة المائدة: ٧٢]. وقال **رحمته**: ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل النار: رواه مسلم

س ٣٤ : هل ينفع العمل مع الشرك؟ ج: لا ينفع العمل مع الشرك لقوله تعالى عن الانبياء: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأنعام: ٨٨]. وقال **رحمته**: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي غيره تركته وشركه: رواه مسلم

الشرح: ولما كان الشرك الأكبر أعظم جريمة كان ضرره أكثر وأفظع، فمن ذلك الضرر أنه "يسبب الخلود في النار قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾" فجمع سبحانه في الآية بين العقوبة السلبية للمشركين وهي حرمانهم من الجنة، وبين العقوبة الإيجابية وهي استقرارهم في النار إشارة إلى عظمة جرمهم حيث أشركوا بالله وسووا الخلق بالخالق، "وقال **رحمته**: من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل النار".

وهذا الدخول في النار ليس في شخص دون آخر بل يعم كل المشرك.

قال النووي رحمته: أما دخول المشرك النار فهو على عمومته فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين كتابي اليهود والنصارى وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجهد ما يكفر بجهد غير ذلك^(١) ومن

ضرره حبوط العمل به وإليه الإشارة بقوله: "لا ينفع العمل مع الشرك لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٨٨.".

وقال النبي ﷺ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي غيره تركته وشركه".

الشرك الأصغر

س ٣٥: ما هو الشرك الأصغر؟ ج: الشرك الأصغر هو الرياء قال تعالى:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [سورة

الكهف: ١١٠] وقال ﷺ: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء

(صحيح رواه أحمد) ومن الشرك الأصغر قول الرجل: لولا الله وفلان أو ما

شاء الله وشئت، قال ﷺ: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا

ما شاء الله ثم شاء فلان: صحيح رواه أبوداود

س ٣٦: هل يجوز الحلف بغير الله؟ ج: لا يجوز الحلف بغير الله قال تعالى:

﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّ﴾ [سورة التغابن: ٧]. وقال ﷺ: من حلف بغير الله فقد

أشرك صحيح رواه أحمد، وقال ﷺ: من كان حالفاً فليحلف بالله أو

ليصمت: متفق عليه

الشرح: لم يعرف المصنف رحمه الله الشرك الأصغر وإنما ذكر مثالا له وذلك -والله أعلم- لأن

تعريفه صعب لكثرة أفرادهِ وتنوعهِ، وما ذكره بعض العلماء من التعريفات فغير مستوف

لشروط التعريف لأنها إما غير جامع وإما غير مانع وإما غير جامع ومانع، وأما قوله:

"الشرك الأصغر هو الرياء" لم يرد به تعريفه وحصره على الرياء، وإنما مراده ذكر مثال من

أمثلته كأنه قال الرياء أحد أنواع الشرك الأصغر بدليل قوله بعده: "ومن الشرك الأصغر الخ".

أنواعه ثلاثة النوع الأول: قلبي وإليه الإشارة بقوله: **الشرك الأصغر هو الرياء** ودليله قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ أي لا يراني بعمله، وقوله **عليه السلام**: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، ومن هذا القبيل إرادة الإنسان بعمله الدنيا إما تحصيل مال أوجاه، والفرق بينه وبين الرياء أن المرائي إنما يريد بعمله المدح والثناء، والمريد بعمله الدنيا إنما يعمل لما يصيبه من مال أو منصب.

النوع الثاني: قولي وإليه الإشارة بقوله: "ومن الشرك الأصغر قول الرجل لو لا **الله** وفلان" أي مما فيه اسناد بعض الحوادث إلى غير **الله**، وبقوله: "أو ما شاء **الله** وشئت" أي فيما فيه التسوية في اللفظ بين **الله** سبحانه وبين غيره في أمر يختص به **الله**، ودليله قول النبي **عليه السلام**: لا تقولوا ما شاء وفلان ولكن قولوا ما شاء **الله** ثم شاء فلان، وبقوله: "لا يجوز الحلف بغير **الله**" أي مما فيه تعظيم لغير **الله**، ودليله قوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّ﴾ أي أمر **الله** نبيه **عليه السلام**، أن يقسم بربه لا بغيره، وقوله **عليه السلام**: من حلف بغير **الله** فقد أشرك، وقوله **عليه السلام**: من كان حالفا فليحلف **بالله** أو ليصمت، أي لا ثالث لهما إما الحلف **بالله** لا بغيره وإما الصمت، و**الله** أعلم، ومثله قول بعضهم مطرنا بنوء كذا وكذا مما فيه الاعتماد على سبب لم يجعله الشرع سببا.

النوع الثالث: عملي وذلك كلبس الحلقة بغير اعتقاد التأثير بذاتها وقد مر معنا.

وأما حكمه فهو من أكبر الكبائر بعد الشرك مع أنه لا يخرج مرتكبه عن الإسلام، قال عبد الله بن مسعود **رضي الله عنه**: "لأن أحلف **بالله** كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا^(١)

اختار ﷺ الحلف بالله كاذبا مع أنه كبيرة من الكبائر وذلك لأن سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك ولو كان شركا أصغر مما يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.

النوسل وطلب الشفاعة

الشرح: ذكر المؤلف ﷺ في هذا الباب مسألتين:

الأولى: مسألة التوسل وهو مصدر لتوسل يقال توسلت إلى الشيء توسلا أي تقربت إليه، وفيه نوعان وفي كل نوع ثلاثة أنواع ستأتي تفاصيلها.

والمسألة الثانية: الشفاعة وهي السؤال في التجوز عن الذنوب، وطلبه هو الاستشفاع.

وهي نوعان: النوع الأول: هو الشفاعة بين العباد بعضهم لبعض في الدنيا وهي سنة وطلبها جائز، وهي المرادة بالفقرة السادسة من هذا الباب.

والنوع الثاني: هو الشفاعة عند الله وهي قسمان مثبتة ومنفية، فالمثبتة هي التي استوفت شرطين **الأول:** إذن الله تعالى للشافع أن يشفع قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (٢٣) **الثاني:** رضاه عن المشفوع له قال سبحانه: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ
أَرْتَضَى ﴿٢٨﴾ (٢)

وأما الشفاعة المنفية: فهي الشفاعة الشريكة وهي التي يفعلها الناس بعضهم مع بعض وهي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل مالم يردده أو ترك ما أَرادده، وهذه الشفاعة مبنية على ترك الإرادة وفسخها لأجل الشفيع، وسبب كون هذه الشفاعة شريكة أن الشافع في هذه الحالة قد أثر في تغير اختيار المشفوع عنده وهو الله سبحانه فصار شريكا في المطلوب

(١) سبأ ٢٣

(٢) الأنبياء ٢٨

والله منزّه عن ذلك، وهي التي نفاها الله تعالى بقوله ﴿مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ (١) وهي المرادة بالفقرة الخامسة من هذا الباب.

س ٣٦: بماذا نتوسل إلى الله؟ ج: التوسل منه جائز وممنوع

الشرح: قوله جائز وممنوع أما الجائز هو الذي أمر به الله ورسوله وعمل به الصحابة رضي الله عنهم وهو ثلاثة أنواع: **النوع الأول:** التوسل بأسماء الله وصفاته ويدخل فيه التوسل بربوبيته تعالى للصالحين كما في حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. **والنوع الثاني:** التوسل بالأعمال الصالحات وتحت التوسل بالإيمان بالنبي صلّى الله عليه وآله واتباعه والصلاة عليه، والتوسل بمحبة الصالحين. **والنوع الثالث:** التوسل بطلب الدعاء من الحي، فالنوع الثالث ذكره المصنف بعد فصل واحد أخره عن مكانه لنكتة تأتي بيانها. وأما الأول والثاني فدونك بيانه فقال رحمته الله:

التوسل الجائز والمطلوب هو التوسل بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف ١٨] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة ٣٥] أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه ذكره ابن كثير نقلا عن قتادة، وقال رحمته الله: "أسألك بكل اسم هولك": صحيح رواه أحمد وقال رحمته الله: للصحابي الذي سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي الصلاة وهي من العمل الصالح: رواه مسلم ويجوز التوسل بحبنا وحب الله للرسول والأولياء، وكقصة أصحاب الغار الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة ففرج الله عنهم

الشرح: شرع المصنف إلى تفصيل ما أجمله بقوله جائز وممنوع فقوله: **المطلوب** أي ما طلبه الشارع قوله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٨٠) أي سموه ونادوه بها فهذا دليل للتوسل بأسمائه ومنه قوله عليه السلام: إن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة،^(١) والإحصاء يقع بالعمل والقول فالعمل يحصل بالتحلي بمعانيها كالغفو والرحمة، والقول يحصل بجمعها والسؤال بها.

وقال بعض العلماء - وإن لم يكن صوابا - بعدم جواز الدعاء بغير الأسماء التسعة والتسعين، مما يدل بالأولى على عدم جواز الدعاء بغير أسماء الله وصفاته من أسماء المخلوقين، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ دليل على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحات، والوسيلة على وزن فعيلة بمعنى ما يتوصل به إلى الله من فعل الطاعات واجتناب المحرمات، والجار والمجرور في قوله: إليه الوسيلة متعلق بابتغوا أو بالوسيلة وقدم الجار والمجرور لإفادة التخصيص أي اطلبوا ما يقربكم إلى الله من الأعمال الصالحات ولا تتقربوا إلى غيره، وقوله عليه السلام: "أسألك بكل اسم هو لك" سيأتي تمام الحديث آخر الكتاب وهو داخل في التوسل في الأسماء، وقوله عليه السلام: "أعني على نفسك بكثرة السجود" تمام الحديث عن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله ﷺ فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي "سل" فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة قال: أ وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود^(٢) وهو داخل في التوسل بالأعمال الصالحات، ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامِنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٣) قوله: "ويمجوز التوسل بحبنا وحب الله للرسول والأولياء" فيه نوعان: من التوسل **أحدهما:** التوسل بالعمل الصالح وهو حبنا للرسول والأولياء **والثاني:**

(١) رواه البخاري رقم الحديث ٢٧٣٦

(٢) مسلم رقم الحديث ٤٨٩

(٣) آل عمران ١٦

التوسل بصفة من صفات الله وهي حبه للرسول والأولياء، قوله: "وكقصة أصحاب الغار" وحاصل القصة أن ثلاثة نفر كانوا يتمشون فأواهم المبيت إلى غار فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فتوسل أحدهم بربه لوالديه والثاني بأدائه للحقوق والثالث بعفته ففرج الله عنهم.

وأما التوسل الممنوع: فهو الذي لا أصل له في الدين وهو ثلاثة أنواع أيضا أحدها طلب الحاجات من الأموات والثاني التوسل بجاه الرسول ونحوه والثالث طلب الأموات أن يدعوا الله للطالب، فالمصنف رحمه الله أشار إلى الثالث فيما يأتي حين يقول: يجوز طلب الدعاء من الأحياء لا الأموات وأما الأول والثاني فقد شرع في بيانهما فقال رحمه الله:

التوسل الممنوع: وهو دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم كما هو واقع اليوم وهو شرك أكبر لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة يونس: ١٠٦]. أي المشركين، أما التوسل بجاه الرسول ﷺ: كقولك: يا رب بجاه محمد اشفني فهذا بدعة لأن الصحابة لم يفعلوه ولأن عمر توسل بالعباس حيا بدعائه ولم يتوسل بالرسول ﷺ: بعد موته، وهذا التوسل قد يؤدي للشرك، وذلك إذا اعتقد أن الله محتاج لواسطة بشر كالأمرير والحاكم، لأنه شبه الخالق بالمخلوق، ولمعرفة المزيد من التفاصيل وأدلة هذا الموضوع يراجع رسالة-التوسل وأحكامه وأنواعه-للشيخ الألباني رحمه الله

الشرح: إطلاق التوسل على هذين النوعين غير مسلم لأنه ليس ما يدل عليه من لغة ولا شرع بل في بعضه تسويغ دعاء غير الله باسم التوسل، قوله: "وهو شرك أكبر" أي لأن المتوسل بهذا التوسل وجه إليهم السؤال ومن وجه السؤال إلى الأموات فهو مشرك سواء

نوى الشفاعة أو اعتقد أنهم مؤثرون وذلك لأن الدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ (١٦) وقوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١٨).

وأما التوسل بجاه الرسول ﷺ: فاستدل المصنف لبدعيته بعدم فعل الصحابة رضي الله عنهم وبعدول عمر رضي الله عنه إلى العباس رضي الله عنه بعد موت النبي ﷺ، وقصة عمر ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: **اللهم** إنا كنا نتوسل إليك بنينا ففسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون.

ووجهه أنه لو كان التوسل بجاهه ﷺ، مشروعا لسبقونا إليه وهم أحرص بسنته وأعلم بها وأشد حبا له ﷺ، بأكثر من المتأخرين الزاعمين حبه بغير اتباع هداه، ولما عدل الخليفة الملهم عمر رضي الله عنه عن الفاضل حيا وميتا وهو الرسول ﷺ، إلى المفضل وهو العباس رضي الله عنه **واستدل بعض الناس** بهذا الحديث نفسه على جواز أو سنية التوسل بجاهه ﷺ، وبالعالم بعضهم فجعله دليلا لجواز دعائه ﷺ، والاستغاثة به.

أما جعله دليلا لجواز دعائه فظاهر البطلان، وأما إفادته لجواز التوسل بجاهه فالجواب عنه بوجوه وأكتفي بجوابين **الأول:** ما ورد في بعض طرق الحديث عن أنس رضي الله عنه قال كانوا إذا قحطوا على عهد النبي ﷺ، استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون فلما كان إمارة عمر.. وقوله: "استسقوا فيستسقي لهم" دليل واضح على أنهم يطلبون منه دعاءه فيدعو لهم فيستجاب له، **والثاني:** إن التوسل المعهود في حياة النبي ﷺ، هو طلب الدعاء منه فيدعو لهم.

وأما من قال: إن عدول عمر إلى العباس للإشارة إلى جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، **فجوابه** إنه يمتنع في العادة أن يسأل الله المضطر بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما لأن المضطر يلجأ إلى أعظم من يخلصه وينسى غيره، كما قال الله تعالى عن المشركين: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ﴾ (١).

س٣٨: هل يحتاج الدعاء لواسطة بشر؟ ج: لا يحتاج الدعاء لواسطة

بشر لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [سورة البقرة: ١٨٦].

وقوله ﷺ: **إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم.** أي بعلمه: رواه مسلم

الشرح: مراد المصنف رحمه الله بهذه الفقرة -والله أعلم- الرد على من يدعي أن التوسل سبب لإجابة الدعاء، وحاصل الرد أنه ليس لهذه الدعوى دليل صحيح صريح بما أن السبب الكوني لا يجوز تعاطيه إذا لم يكن مشروعا، على فرض كونه سببا، فالنشرة بالسحر سبب كوني لحله لكنه حرام، قوله تعالى: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي.....** القرب نوعان قرب بعلمه من كل شيء وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة أي أتولى جوابهم عن سؤالهم بنفسى بغير واسطة بيني وبينهم وقوله ﷺ: **إنكم تدعون سميعا قريبا..** تمام الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي ﷺ: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم (٢).

ولما فرغ عن بيان عدم احتياج الواسطة للدعاء ردا لمن جعل التوسل سببا للإجابة شرع يذكر عن جواز طلب الدعاء من الأحياء إشارة إلى أن الوساطة الممنوعة غير هذا الطلب، فبين أن الوساطة فيه ممنوع ومشروع، ولهذه النكتة أخره عن مكانه والله أعلم فقال رحمه الله:

(١) الإسراء ٦٧

(٢) متفق عليه

س ٣٩: هل يجوز طلب الدعاء من الأحياء؟ ج: يجوز طلب الدعاء من الأحياء لا الأموات قال تعالى يخاطب الرسول حيا: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [سورة محمد: ١٩]. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: أن رجلا ضرير البصر أتى النبي ﷺ: فقال: ادع الله أن يعافيني

الشرح: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة نوعان من التوسل أحدهما جائز والآخر ممنوع وأشار إلى الأول بقوله: يجوز طلب الدعاء من الأحياء وإلى الثاني بقوله: لا الأموات، قوله: **يجوز طلب الدعاء من الأحياء** دليله قوله تعالى: "وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ..." فلما أمر الله نبيه بالاستغفار للمؤمنين وهو حي علم منه جواز طلب الدعاء من الأحياء وقول الصحابي للنبي ﷺ: "ادع الله لي أن يعافيني" تمام الحديث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي ﷺ، فقال: ادع الله أن يعافيني قال: "إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك" قال: فادعه قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في" (١) يفيد الحديث أن هذا الصحابي الضرير ﷺ توسل بدعاء النبي ﷺ ودعا له وهو حي فاستجاب الله دعاءه، أما قوله: **وأتوجه إليك بنبيك** الذي تشبث به المبطلون لتسويغ ما ابتدعوه من جواز التوسل بالذات فغير مسلم لأن مراده أتوجه إليك بدعاء نبيك ويدل لهذا قوله في الآخر: "اللهم شفعه في" وشفعني فيه "أي تقبل شفاعته ودعائه لي، إذ لو لم يدع له النبي ﷺ، لما طلب الأعمى من الله شفاعته النبي ﷺ، ويدل عليه أيضا قوله ﷺ "ادع الله لي" وكذا وعده ﷺ إياه

بالدعاء إن لم يصبر، وقوله: **لا الأموات** مخرج لطلب الدعاء من الأموات لأنه إما شرك وإما بدعة، **فالأول**: ما إذا طلب الطالب من الأموات أن يدعوا الله له وهو بعيد عن قبورهم فهو شرك أكبر لأن الطالب وإن لم يعتقد تصرفهم فلا بد من اعتقاده حين يناديهم أنهم يسمعون ندائه ويعلمون ما حلّ به وهو شرك في الصفات.

والثاني: ما إذا طلب منهم وهو قريب من قبورهم وهذا بدعة لا تصل إلى حد الشرك الأكبر حتى عند من لا يقول بسماع الأموات كالمصنف لأن فيه شبهة من يقول من العلماء بسماع الأموات والله أعلم.

فتحصل من هذا كله أن الوساطة بين العبد وربّه -على ما ذكره المصنف- أربعة أنواع: **النوع الأول**: الوساطة بالتوسل بالجاه وهي بدعة **والثاني**: الوساطة بالطلب من الحي أن يدعو الله للطالب وهي جائزة **والثالث**: الوساطة بالطلب من الأموات أن يدعوا الله للطالب وفي هذا النوع صورتان **الصورة الأولى**: الطلب منهم والطالب بعيد عن قبورهم فهي شرك كما تقدم، **والصورة الثانية**: الطلب منهم وهو قريب من قبورهم وهي بدعة كما تقدم أيضا.

ولما فرغ عن توضيح الوساطة الشريكية والبدعة والجائزة شرع استطرادا في توضيح الوساطة واجب الإيمان بها ألا وهي وساطة التبليغ فقال **رحمته الله**:

س. ٤: ماهي واسطة الرسول ﷺ؟ ج: واسطة الرسول ﷺ هي التبليغ
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ﴾ [سورة المائدة: ٦٧] **وقال**
ﷺ: اللهم اشهد جوابا لقول الصحابة، نشهد أنك قد بلغت: رواه مسلم

الشرح: هذه الوساطة يجب الإيمان بها والعمل بمقتضى الإيمان بها ومقتضاه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه

الوساطة واجبة على الرسول ﷺ، أمره الله بها حيث قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط﴾. فبلغ ﷺ، أتم بلاغ بغير نقص وزيادة ودعا وأنذر وشهد له بتبليغه الصحابة الكرام رضي الله عنهم فقد قال ﷺ، في خطبته يوم حجة الوداع: أيها الناس إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس "اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات (١)

ولما فرغ عن المسألة الأولى وهي مسألة التوسل شرع في المسألة الثانية وهي مسألة الشفاعة فقال ﷺ:

س ٤١: ممن نطلب شفاعة الرسول ﷺ؟ ج: نطلب شفاعة الرسول من الله قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ط﴾ [سورة الزمر: ٤٤] وعلم ﷺ الصحابي أن يقول: اللهم شفعه في حسن صحيح رواه الترمذي وقال ﷺ: **إني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً: رواه مسلم**

الشرح: شفاعة الرسول ﷺ، ثابت بالسنة المتواترة، وكذا بالإجماع

أما السنة: فكحديث الشفاعة الذي رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وفيه ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل تسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي فأدخلهم الجنة، (٢)

وأما الإجماع: فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في "قاعدة جلية" إجماع المسلمين على أن النبي ﷺ، يشفع للخلق يوم القيامة.

(١) رواه مسلم رقم الحديث ١٢١٨

(٢) أخرجه البخاري ٤٤٧٦

وهي نوعان: شفاعه يختص بها النبي ﷺ، وهي ثلاثة شفاعه لفصل القضاء وشفاعه للمؤمنين عند دخول الجنة وشفاعته لعمه أبي طالب.

والنوع الثاني: شفاعات يشاركه بها غيره كالشفاعه في من دخل النار لإخراجه منها.

ولما كانت الشفاعه ثابتة واتفق عليها الأمة في الجملة^(١)، لم يجعل المصنف السؤال عن الشفاعه وإنما وجه سؤاله عمن تطلب منه وهو المصارع بين أهل السنة وأهل البدعه، قوله: "نطلب شفاعه الرسول من الله" أي لا من غيره، وفيه رد على من يجيز طلبها من الرسول ﷺ، بدعوى أن الله أعطاه الشفاعه فنطلب ما أعطاه الله.

وحاصل الرد أن الله أثبت الشفاعه في آيات ونفاها في آيات أخرى فمن الأولى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾^(٢). وقوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾^(٣). ومن الثانية قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾^(٤).

فالشفاعه المثبتة مقيدة بشرطين: **الأول** الإذن من الله للشافع كي يشفع لأن الشفاعه ملك الله وحده **والثاني** الرضى منه عن المشفوع له بأن يكون موحدًا فيكون أهلاً للشفاعه لأن المشرك لا تنفعه الشفاعه قال تعالى: ﴿فَمَا تَفْعَلُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِيعِينَ﴾^(٥).

ويستثنى من هذا الشرط الشفاعه العظمى في الموقف فهي عامه لجميع الناس من رضى الله عنهم ومن لم يرض عنهم، وكذا شفاعته لعمه وهي شفاعه لكافر.

وقال بعض العلماء: معنى هذا الشرط الرضى عن الشافع والكافر لا يشفع وعن الشفاعه في المشفوع فيه ولا إشكال في هذا القول.

(١) قولي: في الجملة مخرج لرأي الوعيدية الذين ينكرون شفاعته ﷺ، في من دخل النار من أهل الكبائر ويقصرون الأدلة الواردة على الشفاعه للمؤمنين.

(٢) سورة النجم ٢٦

(٣) سورة الزمر ٤٤

(٤) سورة المدثر ٤٨

وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته، وأما إذا أذن له أن يشفع فشفع فهو لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أي تابعا له في الشفاعة، وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤول. (١)

وبناء على هذا فإن طلب الشفاعة من غير الله على جهة أن المطلوب يملك الشفاعة ويستحق الإجابة على الله تنقص لربوبيته سبحانه وتقييد لمشيئته وإرادته، فالكلام في استحقاق الله الشفاعة وكونها حقا خالصا له فرع عن الكلام في إرادته وعمومها وكونها نافذة في جميع مخلوقاته، فالعبد هو الذي تقيد مشيئته بمشيئة الله وليس الله هو الذي تقيد مشيئته بمشيئة العبد، ومشيئته نافذة على كل مخلوق وهو سبحانه لا مكره له ولا استحقاق لأحد عليه، فمقتضى ذلك أن لا يكون لأحد حق الشفاعة عنده بل الشفاعة كلها لله وحده، ولهذا نفى الله أن يكون غيره يملك الشفاعة ويأذن فيها لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء، ولهذا قال المصنف رحمه الله: "نطلب الشفاعة من الله" وقوله تعالى: "قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ" فيه قصر ملك الشفاعة على الله لا أحد يملك الشفاعة عنده وقوله: "جميعا" حال من الشفاعة مفيدة للاستغراق أي لا يخرج من الشفاعة شيء عن كونه ملكا لله، وإذا كان كذلك فلا يجوز طلب الشفاعة إلا من مالكتها وهو الله سبحانه، ومع ذلك فإنه سبحانه قد يأذن فيها لمن يشاء من عباده ولا يلزم من ذلك أن يكون المأذون له في الشفاعة قد ملكها مع الله، بل هي لله وحده قبل الإذن وبعده، وإنما يكرم بها الله بعض عباده فيقبل شفاعتهم، فحقيقة الشفاعة إظهار كرامة الشافع وإرادة الله رحمة المشفوع له وإلا فالأمر كله بيد الله ليس فيه أي حق لنبي مرسل ولا ملك مقرب.

ثم أشار المصنف رحمه الله عن شرطي الشفاعة فقال: "وعلم الصحابي أن يقول: أَللّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ" وفيه أن شفاعة النبي عليه السلام، لا تنفع إلا إذا شَفَّعه الله وأذن له، "وقال عليه السلام: إني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا" فيه أنه يشترط في المشفوع له أن يكون ممن رضى الله عنه بأن يكون موحّدا لا يشرك بالله شيئا، أما المشرك فلا تناله الشفاعة.

ولما فرغ من الشفاعة عند الله وهي النوع الأول من الشفاعة شرع في النوع الثاني وهي شفاعة العباد بعضهم لبعض فقال رحمه الله:

س ٢٤: هل نطلب الشفاعة من الأحياء؟ ج: نطلب الشفاعة من الأحياء في أمور الدنيا، قال الله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ [سورة النساء: ٨٥]. أي نصيب من وزرها وقال عليه السلام اشفعوا تؤجروا: صحيح رواه أبوداود

الشرح: الشفاعة بين العباد بعضهم لبعض سنة مستحبة يرضاها الله ويثيب عليها ثواب عمل المشفوع عنده قال تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ فقد رتب الله الثواب لمن قام بالشفاعة على شفاعته مما يدل على أنها سنة، وما دام القيام بالشفاعة سنة فطلبه يكون جائزا وقوله عليه السلام: "اشفعوا تؤجروا" دليل أيضا على أنها سنة وطلبها جائز.

لكن لهذه الشفاعة شرطان: الأول: أن لا تكون في تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله، ويدل عليه قوله تعالى في الآية السابقة ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ (٨٥) فقد رتب الله العقاب على من قام بهذه الشفاعة السيئة، فلا تكون سنة بل هي حرام، ومما يعلم به كون الشيء حراما ترتب العقاب عليه.

والشرط الثاني: أن لا تكون الشفاعة في حد من حدود الله ويدل عليه قول النبي ﷺ
 لأسامة رضي الله عنه لما كلمه عن المخزومية التي سرقت: أتشفع في حد من حدود الله ^(١)
ولما في الشفاعة الشركية من الإطراء أراد المصنف رحمته الله استطراد حكم الزيادة في المدح
 فقال:

س ٣٤: هل نزيد في مدح الرسول ﷺ؟ ج: لا نزيد في مدحه، قال تعالى:
 ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَحْدٌ ۚ﴾ [سورة الكهف: ١١٠]. وقال
رحمته الله: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد،
 فقولوا عبد الله ورسوله": رواه البخاري الإطراء هو المبالغة في المدح

الشرح: من المعلوم أن أهم أسباب الشرك قديما هو الغلو في المخلوق حيث إن الناس لما
 غلوا في المخلوق وأعطوه منزلة فوق منزلته جعلوا فيه حظا من الألوهية وحظا من الربوبية
 وذلك بتشبيهه بالله سبحانه وتثبيته الله سبحانه الكامل من جميع الوجوه بهذا المخلوق
 الناقص.

مظاهر الغلو كثيرة: منها: بغية التبرك من الأشياء والأماكن المقدسة كما هو حال عبدة
 الأحجار بمكة، **ومنها:** تلاعب الشيطان بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى
 عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما هو الحال في
 أصنام قوم نوح، **ومنها:** أن الشياطين تدخل في الأصنام والأوثان وتخطبهم منها وتخبرهم
 ببعض المغيبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشهدون الشياطين، فجهلتهم
 يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب ^(٢) قوله: "لا نزيد في مدحه" أي لأن الزيادة

(١) أخرجه البخاري ٣٤٧٥

(س ٢) انظر إغاثة اللفهان

في المدح من الغلو المذموم الذي أدى بعض الأمم السابقة وكذا القبوريين من هذه الأمة إلى الشرك الأكبر والله سبحانه أمر نبيه ﷺ، أن يبين لأمته حقيقة أمره ويبين خصيسته التي فضل بها عليهم فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ﴾ معنى الآية قل إني لست بآله ولا لي شركة في الملك ولا علم للغيب، ولكن فضلت عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إلي الذي أجله وأحراره بالإخبار لكم "أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ" فإذا كان أمر الرسول ﷺ كذلك فكيف بغيره فهل من مذكر؟

ولما علم النبي ﷺ، فظاعة الغلو وعواقبه الوخيمة بادر إلى تحذير أمته فقال " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم" أي في دعواهم فيه الإلهية، إذ الغلو في تعظيمه يؤدي إلى استشعار القلب بالخوف والرغبة منه والرجاء فيه فيصرف إليه حينئذ شيئاً من حقوق الله تعالى.

الجهاد والولاء والحكم

الشرح: ضمن المصنف في هذا الباب ثلاث مسائل الجهاد والولاء والحكم، أما الجهاد فذكره هنا لأنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة بل هو من الإيمان، وقد بَوَّبَ به البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب الجهاد من الإيمان، وقال النبي ﷺ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد،^(١) وقد تمنى النبي ﷺ، لنفسه الشهادة وذلك مع ما له ﷺ، من صفة الرسالة، مما يدل على أن للجهاد فضلاً عظيماً، **روى البخاري رحمه الله** عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ، قال: والذي نفسي بيده وددت إني لأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل^(٢)

(١) رواه الترمذي

(٢) رواه البخاري رقم الحديث ٧٢٢٧

والمناسبة بينه وبين الولاء والبراء كونه نتيجتهم ومقتضاهما، وبجانب هذا أشار رحمته الله الرد على أهل البدع الذين يتدينون بالسماع المحدث، فإنهم كثيرا ما يعطلون الجهاد بل عدوه نقصا في طريق الله ومنافيا للسلوك الكامل إلى الله.

قال شيخ الإسلام رحمته الله في معرض تعداده لأصول محبة الله الثلاثة الإخلاص والمتابعة والجهاد، قال رحمته الله: وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم- يعني المتدينين بالسماع المحدث- أنهم أبعد عنه من غيرهم، حتى تجد في عوام المؤمنين من الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم لأمر الله والغضب والغيرة لمحارم الله، وقوة المحبة والموالة لأولياء الله، وقوة البغض والعداوة لأعداء الله ما لا يوجد منهم، بل يوجد فيهم ضد ذلك ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم لا يفقدون هذا بالكلية، لكن هذا السماع المحدث هو وتوابعه سبب ومظنة لضعف الجهاد في سبيل الله، حتى أن كثيرا منهم يعدّون ذلك نقصا في طريق الله وعيبا ومنافيا للسلوك الكامل إلى الله، انتهى (١)

وأما عقيدة الولاء والبراء فهو من أهم أصول الدين فمن حققها فقد استكمل الإيمان قال النبي صلوات الله عليه: من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. (٢)

وهي سبب لتذوق حلاوة الإيمان، قال النبي صلوات الله عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله عز وجل ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقي في النار. (٣)

وأما الحكم - وهو البحث عن وجوب الحكم بما أنزل الله وكونه شركا إذا كان بغير ما أنزل الله - فمناسبة ذكره مع الولاء والبراء لأنه داخل فيهما لأن طاعة الله ورسوله في التشريع هو عين الولاء، وكذا طاعة غيرهما ولاء معه، وذلك لأن الباعث للطاعة هو المحبة.

(١) الاستقامة ١/١٦٣

(٢) رواه أبو داود ٤٦٨١ وصححه الألباني

(٣) رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه رقم الحديث ٢١

س ٤٤٤: ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ ج: الجهاد واجب بالمال والنفس واللسان، قال الله تعالى: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [سورة التوبة: ٤١]. وقال عليه السلام: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" صحيح: رواه أبو داود

الشرح: قوله: "الجهاد واجب" أي واجب على الكفاية إذا فعله البعض سقط عن الباقيين أما كونه واجبا فلقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ﴾ (١) وأما كونه على الكفاية فلقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٢) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج بنفسه تارة وتارة يبعث بالسرايا، فدل على أنه ليس بفرض على الأعيان، وهذا قول عامة أهل العلم، وقد يكون فرض عين وذلك إذا دخل المشركون بلدا من بلاد المسلمين، وكذا إذا استنفر الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، "إذا استنفرتم فانفروا" (٣) قوله "بالمال والنفس واللسان" أما المال فيبذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه وأما النفس فهو بالخروج والمباشرة للكفار، وأما اللسان فبإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله والزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدو، لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ

(١) سورة البقرة ٢١٦

(٢) سورة التوبة ١٢٢

(٣) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس برقم ١٨٣٤ ومسلم منه أيضا برقم ١٣٥٣

(٤) سورة التوبة ١٢٠

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ استدلال بن المسيب بهذه الآية على أن الجهاد فرض عين وأجيب بأن هذه الآية منسوخة كما قال ابن عباس أو بأنها في صورة من صور ما يكون الجهاد فيها فرض عين وهي فيما إذا استنفر الإمام أو دخل المشركون بلدا من بلاد المسلمين^(١) فيؤخذ من الآية أن من الجهاد ما هو فرض عين، وأن الجهاد يكون بالمال كما يكون بالنفس، وقوله عليه السلام: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" يفيد ما أفادته الآية من أن الجهاد يكون بالمال والنفس وزاد اللسان.

س ٤٥: ما هو الولاء؟ ج: الولاء هو الحب والنصرة قال الله تعالى:
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [سورة التوبة: ٧١] وقال عليه السلام: المؤمن
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا: رواه مسلم

الشرح: الولاء في الاصطلاح هو كما قال المصنف الحب والنصرة، أي حب المؤمنين ونصرتهم، فمحبة جميع المؤمنين ونصرتهم، وكذا ما يلحق به من حقوق المسلمين في جميع المكان والزمان لأجل إيمانهم واجبة، فقد قال النبي عليه السلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم^(٢) فلا يجوز معاداة أحد من المؤمنين من أجل الدنيا أو تعصب قبلي أو مذهبي فمن عادى المؤمن فقد حارب الله كما جاء في حديث القدسي إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب^(٣)

(١) انظر المجموع بتكملة محمد أمين

(٢) أخرجه مسلم برقم ٥٤

(٣) أخرجه البخاري برقم ٦٥٠٢

أما نصرتهم فيكون باليد والمال والقلم واللسان فيما يحتاجون إلى النصرة فيه، قال النبي ﷺ: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" (١) **وأما حقوق المسلم** فكتجهيز الميت والصلاة عليه ورد السلام والقيام بما يحتاج إليه المسلمون في أمور دينهم ودنياهم، كتعليمهم شرائع الإسلام ودعوتهم، وكالتكفل في أمور الطب والصناعة ونحوهما مما ينفعهم في أمور حياتهم.

ومن أوضح الأدلة على هذا الولاء "قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٧١) وقوله ﷺ: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً،"

وهذا الولاء هو الولاء المطلق ولا يكون إلا لمن أقام شعائر الله ولم يصر على شيء من الكبائر، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (٢) فأداة الحصر تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين في الآية والتبري من ولاية غيرهم.

وأما الولاء المقيد فهو حب من أصر على المعصية بقدر ما عنده من الإيمان وبغضه بقدر ما عنده من المعاصي، والمحبة للمسلم العاصي تقتضي مناصحته وعدم السكوت على معصيته بل يؤمر بالمعروف وينهي عن المنكر وتقام الحدود عليه، كما فعل النبي ﷺ مع رجل اسمه عبد الله حينما أوتي به وهو شارب للخمر ولعنه بعض الصحابة رضي الله عنهم فقال النبي ﷺ: لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله (٣) ومع ذلك أقام عليه الحد، وتقتضي أيضاً أن يهجر هذا العاصي إذا كان الهجر يؤدي إلى إبعاده عن المعصية كما هجر النبي ﷺ، كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا من غزوة تبوك، والقصة مشهورة، وكذلك البدعي الذي كانت بدعته غير مكفرة، وكان داعياً إلى بدعته أو مظهرها

(١) رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه برقم ٢٤٤٣

(٢) سورة المائدة ٥٥

(٣) أخرجه البخاري ٦٧٨٠

لها يجب بغضه بقدر بدعته وهجره، وهذا مجمع عليه وممن حكى الإجماع الصابوني في عقيدته.

أما من كان يخفي بدعته ولا يدعو إليها فهو كالعاصي المخفي لمعصيته يجالس ويسلم عليه ولا يهجر، **روى الفضل (١) عن الإمام أحمد رحمته الله** أنه قال: إذا عرفت من أحد نفاقاً فلا تكلمه قال الفضل: قلت: كيف يصنع بأهل الأهواء قال: أما الجهمية والرافضة فلا قيل له: فالمرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل إلا المخاصم منهم فلا تكلمه. وأما من كانت بدعته مكفرة فحكمه - بعد ما أقيمت عليه الحجة وحكم عليه بالكفر - كبقية الكفار وسيأتي فيما بعد.

ولما فرغ من بيان حكم موالاة المؤمنين أراد أن ينبه عن ضدها وهو العداوة للكفرة وإن لم يترجم له، ويحتمل أن يكون قد حذف المعطوف في الترجمة، فيكون تقديره الجهاد والولاء والبراء والحكم، وهذا الاحتمال أولى، ليكون حكم البراء مقصوداً بالذات فقال رحمته الله:

س ٤٦: هل تجوز موالاة الكفار ونصرتهم؟ ج: لا تجوز موالاة الكفار ونصرتهم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [سورة المائدة: ٥١] وقال رحمته الله: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي: صحيح، رواه أحمد

الشرح: معاداة الكفار واجبة شرعاً بل هي جزء من شهادة أن لا إله إلا الله فإن من معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (٢). ويلزم من اجتناب الطاغوت اجتناب أهله ومحاربتهم والتحذير من مكائدهم وأفكارهم.

(١) وعنه في تعليق تهذيب تسهيل العقيدة ١٩٣

(٢) سورة النحل ٣٦

قال شيخ الإسلام: وكل ما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد (١) ومن الأدلة على وجوب معاداة الكفار وتحريم مولاتهم قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (٣) وقوله ﷺ: **إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما وليي الله وصالح المؤمنين** وهو مجمع عليه بين العلماء.

ثم إن هذه الموالاة المحرمة تنقسم إلى قسمين كفرية وغير كفرية:

فالأولى: فمن مظاهرها التشبه بالكفار في أمر يوجب الخروج من دين الإسلام كلبس الصليب تبركا مع العلم بأنه شعار للنصارى، **ومنها:** الدعوة إلى وحدة الأديان أو التقريب بين الأديان فمن قال بهذا فهو مرتد لرده قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (٤) **ومنها:** مولاتهم بإعانتهم على المسلمين وهو **نوعان: الأول:** إعانتهم محبة ورغبة لظهور الكفار على المسلمين، فهذه الإعانة كفر مخرج من الملة بإجماع أهل العلم **والثاني:** إعانتهم على المسلمين والحامل عليها مصلحة شخصية أو عداوة دنيوية بين المعين وبين من يقاتله الكفار من المسلمين، وهذه الموالاة اختلف في حكمها العلماء فبعضهم جعلوها مكفرة لظاهر قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (٥) وبعضهم جعلوها محرمة وكبيرة من الكبائر التي لا تصل إلى الإخراج من الملة، وأكبر دليل لهذا الفريق قصة حاطب بن أبي بلتعة وحاصل القصة أنه **رضي الله عنه** جسّ على النبي ﷺ وعلى الصحابة في غزوة فتح

(١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢٠

(٢) سورة الممتحنة ٤

(٣) آل عمران ٨٥

(٤) سورة النحل ١٠٧

مكة فكتب كتابا إلى مشرك مكة يخبرهم فيه بمسير النبي ﷺ إليهم وكان النبي ﷺ قد أخفى وجهة سيره لئلا تستعد قريش للقتال وكان الدافع لحاطب رضي الله عنه لكتابة هذا الكتاب هو مصلحة شخصية ومع ذلك لم يحكم النبي ﷺ برده ولم يقيم عليه حد الردة، فإذا ثبت أن ما فعله حاطب ليس بردة وهذا مجمع عليه مع أن رسالته لو وصلت إلى مشركي مكة لاستعد قريش للحرب وهذا خلاف ما قصده النبي ﷺ، من تعمية خبر غزوه لهم، فما عمله حاطب إعانة عظيمة للكفار في حربهم للمسلمين، فإذا ثبت ذلك علم أن الإعانة لا تكون كفرا حتى يكون الحامل عليها محبة الكفار والرغبة في انتصارهم على المسلمين.

وأما الثانية- وهي غير الكفرية- فمن مظاهرها المصادقة مع الكفار **ومنها:** الاستيانة في بلاد الكفر إلا في حال الضرورة، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي ﷺ، على النصح لكل مسلم وعلى مفارقة المشرك،^(١) **ومنها:** التشبه بهم فيما هو خاص بهم من عادات وآداب أو هيئات، **قال شيخ الإسلام** والموالة والمعاداة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم، ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالة والموادة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجهه الطبيعة وتدل عليه العادة.^(٢)

س ٤٧: من هو الولي؟ ج: الولي المؤمن التقي قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [سورة يونس: ٦٣]. وقال ﷺ: إنما وليي الله وصالح المؤمنين: صحيح رواه أحمد

(١) أخرجه أحمد

(٢) اقضاء الصراط المستقيم ٦٦

الشرح: قوله: "من هو الولي" أي من هو الولي الذي يجب موالاته، وبهذا التقدير يتم مناسبة هذه الجملة بما قبلها، قوله: "الولي المؤمن التقي" إشارة منه ﷺ إلى أن الولي قسمان: ولي الله وولي الشيطان دل عليهما القرآن، فمن الأول قوله تعالى: ﴿الْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ] ﴿٣٧﴾ "فالآية لما ذكرت ثواب الأولياء ومزياتهم، صرحت حقيقتهم بأنهم الصادقون بإيمانهم والمجتنبون كل ما يكرهه الله ويسخطه، وهم الذين يجب مولاتهم لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِعُونَ﴾ [٥٥] وقوله ﷺ: "إنما وليي الله وصالح المؤمنين" يدل على ما دلت الآية من حصر الولي بصالح المؤمنين، وهم نوعان: سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون، قال ابن رجب رحمه الله عند شرح الحديث القدسي الذي رواه البخاري والذي فيه "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه" قال ﷺ إن أولياء الله على قسمين أحدهما: من تقرب إليه بأداء الفرائض ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات... والثاني: من تقرب إليه بالنوافل، ومثله في "الفرقان" لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفصل الثالث.

وأما القسم الثاني: فكقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [٢٧] (١)

والفرق بينهما أن ولي الله هو المؤمن الموافق المتبع له فيما يحبه ويرضاه ويغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، وولي الشيطان بعكسه.

س ٤٨: بما ذا يحكم المسلمون؟ ج: يحكم المسلمون بالقرآن والحديث

الصحيح قال الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [سورة المائدة: ٤٩]

وقال ﷺ: "عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك": رواه مسلم

الشرح: تحكيم الكتاب والسنة فرض على العباد بل هو من الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله بدخول الجنة بلا عذاب، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (١) فلما نفى الله الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركه كان من أهل الوعيد، وهو مرتبط بشهادة أن محمد رسول الله لأنها تتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر فما أثبتته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يحللوا ما حلله ويحرموا ما حرمه، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، ولهذا ذم المشركين لكونهم حرموا ما لم يحرمه ولكونهم شرعوا ديناً لم يأذن به الله كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (٣). قوله: "يحكم المسلمون بالقرآن والسنة" أي لأنه فرض عليهم وأمر الله نبيهم به، "قال تعالى: ﴿وَأَنْ أَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٤) والأمر بالشيء نهي عن ضده ولم يكتفي بالأمر به بل نهاه عن اتباع ما يهونه مما يخالف حكم الله فقال تعالى: "وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ" مما يدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله من اتباع الهوى وهو كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ (٥) قوله: "عالم الغيب والشهادة..." تمام الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا قام عليه السلام من الليل افتتح صلاته فقال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

(١) سورة النساء ٦٥

(٢) سورة الأنعام ١٣٦

(٣) سورة الشورى ٢١

(٤) انظر مجموع الفتاوى ٣٧-٣٨ واقتضاء الصراط المستقيم

(٥) القصص ٥٠

اهديني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك على صراط مستقيم" (١) قوله "أنت تحكم بين عبادك" أي يوم القيامة بالتمييز بين المحق والمبطل تثيب المحق وتعاقب المبطل، قوله: "لما اختلفوا فيه" أي من أمر الدين في أيام الدنيا.

وهذا الحكم في الآخرة وليس في الدنيا لكن لما كان حكمه سبحانه في الآخرة بين الخلائق وإثابتهم وعقابهم مبنيًا على حكمه في الدنيا علم منه أن على المسلمين أن يحكموا بحكم الله، وإلا سيصيبهم حكم الله بعقابه، وبهذا يظهر وجه استدلال المصنف بهذا الحديث والله أعلم.

ومن لازم وجوب الحكم بالكتاب والسنة وجوب العمل بهما ولذلك شرع المصنف في البيان عن حكم العمل بهما فقال **رحمته**:

العمل بالقرآن والحديث

س ٩٤: لماذا أنزل الله القرآن؟ ج: أنزل الله القرآن للعمل به، قال تعالى:
﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [سورة الأعراف: ٣] **وقال ~~رحمته~~: اقرءوا القرآن**
واعملوا به ولا تاكلوا به: صحيح، رواه أحمد

الشرح: العمل بالقرآن معناه إحلال ما حله وتحريم ما حرمه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والدعوة إلى ذلك، وهو واجب لقوله سبحانه: **﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾** فقوله ما أنزل إليكم شامل للقرآن والحديث، مع أن المصنف ذكر حكم العمل بالحديث مستقلاً فيما سيأتي والعمل بالقرآن يحتاج إلى أمر واحد، وهو البحث عن دلالة الدليل لدلوله لأن لا يكون

في غير موضعه، وأما الحديث فيحتاج إلى أمرين، أحدهما: البحث عن صحته، والثاني: البحث عن دلالاته، وقوله ﷺ: **اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تأكل به** استدل به وبمثله بعض العلماء على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخالف الجمهور فأجازوه مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله عنه "إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله" **قال الصنعاني رحمه الله**: في شرح هذا الحديث وقد عارضه ما أخرجه أبوداود من حديث عبادة بن الصامت، ولفظه: علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوساً فقلت ليست لي بمال فأرمني عليها في سبيل الله، فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست لي بمال فأرمني عليها في سبيل الله، فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها فاختلف العلماء في العمل بالحديثين، فذهب الجمهور ومالك والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ويؤيده ما يأتي في النكاح من جعله ﷺ تعليم الرجل لامرأته القرآن مهراً لها قالوا وحديث عبادة لا يعارض حديث ابن عباس إذ حديث ابن عباس صحيح وحديث عبادة فيه راو فيه مقال قالوا: ولو صح فإنه محمول على أن عبادة كان متبرعاً به غير قاصد لأخذ الأجرة فحذره ﷺ، من إبطال أجره وتوعده، وفي أخذ الأجرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهة ودناءة لأنهم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ المال منهم مكروه، إله بنوع تصرف.

لطيفة: عبارة المصنف توحى إلى القول بعدم جواز أخذ الأجرة لأن سؤاله عن الباعث لإنزال القرآن، وليس عن حكم العمل بالقرآن، ثم رتب جوابه بقوله "ليعمل به" أي لا ليؤكل به ويدل على ما أقول إيراد الحديث المانع عن الأكل به، لكن الآية لا تساعد لأنها وكذا صدر الحديث **"اقرأوا القرآن واعملوا به"** إنما تدلان على حكم العمل بالقرآن وهو الوجوب، وجعلت الشرح على ما تدل الآية موافقة للترجمة ومجازاة لمذهب الجمهور والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

س. ٥٠: ما حكم العمل بالحديث الصحيح؟ ج: العمل بالحديث الصحيح واجب، لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [سورة الحشر: ٧]. وقال **عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها:** صحيح رواه أحمد

الشرح: أراد المصنف بهذه الفقرة أن يبين حكم العمل بالحديث ومع ذلك -والله أعلم- أراد الرد على بعض المبتدعة الذين لا يقبلون حديث الآحاد في العقائد، قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٧). (١). دليل على وجوب الأخذ بالسنن الصحيحة.

أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشحات والمستوشحات والمتنمصات، والمتفلجات، للحسن، والمغيرات لخلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأنته فقالت: بلغني أنك قلت كذا وكذا، فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله فقال: لقد قرأت ما بين لוחي المصحف فما وجدته، فقال: إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت: قوله ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟ قالت: بلى، قال: فإن رسول الله ﷺ نهي عنه قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه. قال: اذهبي فانظري، فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئا، قال لو كان كذا لم تجامعنا، وقوله **عليكم بسنتي وسنة الخلفاء.....** "فيه أمر بالعمل بالحديث وإلزام به مما يدل على وجوب العمل به وسيأتي مزيد بحث للحديث في باب "البدعة والسنة" إن شاء الله.

س ٥١: هل نستغني بالقرآن عن الحديث؟ ج: لا نستغني بالقرآن عن الحديث قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٤٤) [سورة النحل: ٤٤] وقال ﷺ: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه صحيح: رواه أبوداود وغيره

الشرح: من المعلوم أن حديث الرسول ﷺ، شقيق القرآن في الحجية، فلا يرغب عنه إلا ملحد ضال أضله الشيطان وأغواه لأن الراغب عن الحديث راغب عن القرآن قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٧) (١) وقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (٤) (٢) قوله: "لا نستغني بالقرآن عن الحديث" أي لأن الحديث مما أتاه الرسول ﷺ، وأمرنا الله الأخذ به، بل هو من الحكم التي أنزل الله تعالى من أجلها القرآن "قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٤٤)" أي لتفصل لهم ما أجمل من الذكر وتبين لهم ما أشكل فبيان الكتاب يطلب من السنة، فلا يجوز الاستغناء عن المبين بكسر الياء كما لا يجوز عن المبين بفتحها.

قال شيخ الإسلام: واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبه (٣) "وقال ﷺ: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه" تمام الحديث عن المقدم بن معدي كرب عن رسول الله ﷺ، أنه قال: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من الحلال فأحلوه وما وجدتم

(١) سورة الحشر ٧

(٢) سورة النجم ٣-٤

(٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٢٣

فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، الحديث، قوله: "ومثله معه" أي ما يماثل القرآن بوجوب العمل به، قوله: "ألا يوشك" قال الخطابي يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنّها رسول الله ﷺ، مما ليس له ذكر في القرآن، وقوله: "ألا لا يحل لكم" بيان للقسم الذي ثبت بالسنة وليس له ذكر في القرآن.

وفيه رد على القرّانيين الذين قال إمامهم الهندي الذي انتسب نفسه إلى أهل القرآن زورا قال عن الأحاديث: هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله، وإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث الرسول وإن كانت متواترة ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ وغير ذلك من أقوال الكفرية، وقد أفتى علماء عصره بكفره (١).

ويعلم بالأولى من عدم جواز الاستغناء عن الحديث بالقرآن عدم جواز تقديم غيرهما والميل عنهما كلية، ولكن لأهميته وخطورته وكثرة من انهمك فيه شرع يبينه بمفرده فقال ﷺ:

س ٥٢: هل نقدم قولاً على قول الله ورسوله؟ ج: لا نقدم قولاً على قول الله ورسوله، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [سورة الحجرات: ١]. ولقوله ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: صحيح رواه الطبراني وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبوبكر وعمر

الشرح: من المعلوم أن الله أتم دينه وأكملته ورضيه لنا قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (٢) وما مات النبي ﷺ، إلا وقد أكمل

(١) انظر عون المعبود

(٢) سورة المائدة ٣

الرسالة وأتم البيان وأظهر الحجة، فما من خير إلا وقد دل أمته عليه وما من شر إلا وقد حذر أمته منه، وفي قصته التي في التوراة التي رواها البخاري في صحيحه: "ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء"، (١) فلم يبق من الدين دقيقه وجليله شيء لم يبينه النبي ﷺ فكيف يقدم قول غير الله ورسوله ﷺ عليهما والأمر كذلك؟ بل هو سوء ظن بهما.

قال ابن القيم رحمه الله: عموم رسالته ﷺ، بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به، فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص عموم بالنسبة إلى المرسل إليه وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه، في أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، إلى أن قال: وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع، وسرد أشياء مما بينه النبي ﷺ، لأمته، ثم قال في نهاية المطاف: وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه. (٢) و"قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾" فيه نهي تقديم قول غير الله ورسوله على قولهما، فإنه متى استبان الحجة من الله ورسوله ﷺ وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان، وقوله ﷺ: "لا طاعة للمخلوق في معصية

(١) برقم ٢١٢٥

(٢) انظر اعلام الموقعين ٣/٣٧٦

الخالق" يدل الحديث على أن طاعة المخلوق بما يخالف أمر الله معصية له، مما يدل على أنه لا يجوز تقديم قول غير الله على قوله والله أعلم.

وما أكثر تعظيم السلف الصالح لنصوص الوحيين واحتقار آرائهم في مقابلة النص بخلاف بعض المتأخرين الذين لا يسمحون الخروج عن المذاهب الأربعة، ولو كانوا بخلاف الكتاب والسنة، مخالفين وصية الأئمة في اجتهاداتهم المخالفة لنص الكتاب والسنة وإليك أنموذجا لأقوالهم:

أفتى عمر رضي الله عنه السائل الثقفي في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر أن لا تنفر، فقال له الثقفي: إن رسول الله ﷺ، أفتى في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به، فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول له: لم تستفتني في شيء قد أفتى فيه رسول الله ﷺ؟^(١)

وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ﷺ، يمسح على ظاهره^(٢) **وقال ابن عباس رضي الله عنهما**: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم: قال رسول الله ﷺ وتقولون قال أبو بكر وعمر،

وسأل رجل الشافعي رحمه الله عليهما مسألة فأفتاه وقال: قال النبي ﷺ، كذا فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال ﷺ: رأيت في وسطي زنارا؟ أتراني خرجت من الكنيسة؟ أقول قال النبي ﷺ، وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن النبي ﷺ، ولا أقول به.

وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله:

وَاللَّهُ مَا خَوْفِي الذُّنُوبَ فَإِنَّمَا لَعَلِّي طَرِيقَ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ
لَكِنَّمَا أَخْشَى انْسِلَاخَ الْقَلْبِ عَنْ تَحْكِيمِ هَذَا الْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ
وَرِضًا بِآرَاءِ الرِّجَالِ وَخَرَصَهَا لَا كَانَ ذَا بَمَنَّةِ الرَّحْمَنِ

(١) رواه أبوداود ٤٠٠٤

(٢) رواه أبوداود ١٦٢

س ٥٣: ماذا نفعل إذا اختلفنا؟ ج: نعود إلى الكتاب والسنة الصحيحة، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾ [سورة النساء: ٥٩] وقال ﷺ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها: صحيح، رواه أحمد

الشرح: هذه المسألة بمثابة النتيجة لما قبلها أي فما دام على المرء ألا يقدم قول أحد من الكتاب والسنة - ومعلوم أنه لا مناص للمتنازع من التحاكم لقطع النزاع - علم من هذا أن رد التنازع إلى الكتاب والسنة واجب متحتم والله أعلم، قوله: "نعود إلى الكتاب والسنة" أي لا إلى غيرهما وذلك لأن الله قال: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾ فالآية تدل دلالة قطعية على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله، و"قال ﷺ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها" وسيأتي شرحه في باب البدعة والسنة إن شاء الله.

واعلم أن الاختلاف والافتراق مع أنه واقع قدرا لا محالة، كما ثبت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فكقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ١٨٨﴾ (١) وأما السنة فكقوله ﷺ: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة"، (٢) لكنه مذموم شرعا بالكتاب والسنة أيضا أما الكتاب فكقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا

(١) سورة هود ١١٨

(٢) رواه أبو داود ٤٥٩٦

تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ (١). وأما السنة فكقوله ﷺ: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة (٢)

قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ما سرد الأحاديث الدالة على افتراق الأمة: وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى الله عنه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَفَوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣) وذكر آيات وأحاديث ثم قال: وهذا المعنى محفوظ عن النبي ﷺ من غير وجه يشير إلى أن التفرق لا بد من وقوعه في الأمة وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة، كما روى النّزّار بن سبرة عن ابن مسعود قال: سمعت رجلاً قرأ آية سمعت النبي ﷺ يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي ﷺ، فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال: كلا كما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا (٤) نهى النبي ﷺ عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق لأن كلا القارئ كان محسناً فيما قرأه وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ... إلى أن قال: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيباً فيما يثبت أو في بعضه مخطئاً في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئ كل منهما كان مصيباً في القراءة بالحرف الذي علمه مخطئاً في نفي حرف غيره، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبت أيسر من إحاطته بما ينفيه، ولهذا نھت هذه الأمة

(١) الأنعام ١٥٣

(٢) أخرجه الحاكم وصححه الألباني

(٣) آل عمران ١٠٥

(٤) قال المؤلف أخرجه مسلم وقال شارحه ابن عثيمين لم أجده عند مسلم ولكن أخرجه البخاري في صحيحه ٢٤٠٨

أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى، إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان. (١)

أنواع الاختلاف

ثم إن الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد، فالأول: هو ما كان كل من المختلفين مصيبا، وفيه صورتان الأولى: ما يحمد فيه كل من المختلفين، وهو الذي لم يؤدي إلى ظلم بين المختلفين، كما في الاختلاف الذي أقره النبي ﷺ، يوم بني قريظة حين صلى بعضهم العصر في وقتها وبعضهم آخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، والثانية: ما يذم كل من المختلفين وهو الذي أدى إلى البغي.

وأما النوع الثاني: فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع وهذا النوع تحمد فيه إحدى الطائفتين المختلفتين وتذم الأخرى.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد، واختلاف التنوع على وجوه: منها ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاً، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة، حتى زجرهم رسول الله ﷺ، عن الاختلاف، وقال: كلاكما محسن، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح..... إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان يقال: إن بعض أنواعه أفضل، ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم كاختلافهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الأخرى أو النهي عنه، ما دخل به فيما نهي عنه النبي ﷺ.

ومنها: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات..... ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى.

ومنها: ما يكون المعنيان غيرين، لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وذلك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا.

ومنها: ما يكون طريقتان مشروعتين، ولكن قد يسلك رجل أو قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين، ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية.

وأما اختلاف التضاد: فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون: "المصيب واحد" وإلا فمن قال: "كل مجتهد مصيب" فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فهذا الخطب فيه أشد، لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض، كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم،^(١) وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر.... **ومن جعل الله له هداية** ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء، لكن نور على نور.

وهذا القسم الذي سميناه "اختلاف التنوع" كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذا، إذا لم يحصل بغى، كما في قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ

(١) رحم الله شيخ الإسلام فكيه لو رأى الاختلاف في هذا الزمان الذي ليس وراء خلاف المخالف إلا الحرص لنيل كرسي لا يرتقيه وسلوك طريق لا يهتديه.

تَرَكَتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴿٥٠﴾ (١) . وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل فقطع قوم وترك آخرون..... وكما في إقرار النبي ﷺ، يوم قريظة لمن صلى العصر في وقتها ومن آخر إلى أن يصل إلى بني قريظة، وكما في قوله ﷺ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر واحد ونظائره كثيرة، وإذا جعلت هذا قسما آخر صارت الأقسام ثلاثة أقسام انتهى (٢)

ولما كان العمل بالكتاب والسنة شرطا لتحقيق محبة الله ورسوله، ناسب أن يذكر شرط المحبة ومبناها فقال ﷺ:

س٤٥ هـ: كيف نحب الله ورسوله؟ ج: نحبهما بطاعتهما، واتباع أوامرهما، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سورة آل عمران: ٣١] . وقال ﷺ: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين: متفق عليه

الشرح: قوله: "نحبهما بطاعتهما واتباع أوامرهما" أي لا بدعوى اللسان الخالي عن العمل فالعمل بالكتاب والسنة أمر متحتم على كل من يدعي محبة الله ورسوله، وهو عنوان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، "قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾" دلت الآية على أن أول علامات محبة العبد لربه هي اتباع رسوله ﷺ، وأن هذا الاتباع يؤدي إلى محبة الله لهذا العبد وإلى مغفرة ذنوبه، ومحبة الله لعبده هي السعادة الأبدية ومنتهى الأمان، كما قيل ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب، قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: هذه الآية حاكمة على

(١) الحشره

(٢) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ٤٩-٥٣

كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريق المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله انتهى وهو كما قال الشاعر:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

وقوله عليه السلام: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين " وهذا الحديث وإن لم يكن فيه ما يدل دلالة صريحة على أن علامة حب الرسول طاعته لكن يلزم من وصول محبة العبد للرسول إلى هذه الغاية أن يتبع لمحوبه في كل ما يصدر عنه فضلاً عن الغاية التي أرسل لأجلها وهي طاعته لما أمر كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ﴾ فعلم منه أن من أحب غاية المحبة لا بد أن تشهد له جوارحه فاتضح بهذا وجه الاستدلال والله أعلم.

س ٥٥٥: هل نترك العمل ونتكل على القدر ج: لا نترك العمل، لقوله تعالى:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥٥٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٥٥٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٥٥٧﴾﴾ [سورة الليل: ٧].

وقال عليه السلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له: رواه البخاري

الشرح: أراد المصنف رحمته الله بهذه الفقرة ذكر مسألة عظيمة كثر فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم ألا وهي مسألة القدر، ومناسبة ذكرها في باب الحكم والعمل بالقرآن والحديث التنبيه على أن الحكم الشرعي والقدر لا تنافي بينهما بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامثل للشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالقدر ثم قال: لما قيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: "لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له".

فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة **الله** تعالى في أمره وشرعه ووعدده ووعيدده وثوابه وعقابه وطعن في حكمته وعدله، **وكذا الانقياد في الشرع** مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه طعن في ربوبية المعبود ونسبته إلى العجز ووصفه بما لا يستحق الإلهية، ولا يتصف بها مما لا ييدي ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا.

وهو سر **الله** الذي لم يطلع عليه أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إذ هو تصرف **الله** في ملكوته، وتصرفه في ملكوته مما يختص به سبحانه لا أحد غيره يعلم ما الذي قد قدر؟ وماهي الحكمة التي لأجلها فعل ما فعل؟ لأن هذا من الغيب.

ومعلوم أن مبنى القدر عموم العلم والكتابة وعموم المشيئة والخلق، فمشيئة **الله** لا يعلمها العبد حيث تتوجه وكذا خلقه سبحانه لا يعلمه العبد إلا بعد الوقوع لأنه لو لم يقدر لم يقع ويحصل العلم أيضا بإخبار الرسول ﷺ، عن أمور تقع في المستقبل مثل إخباره عن الدجال وغيره.

وأما عموم علمه سبحانه فمعناه أنه جعل الذي علمه وكتبه أنه سيقع على وفق ما يشاء وعلى وفق الحكمة، وليس ثم شيء يقع على وجه الصدفة بلا ترتيب سابق، وهذه الحكمة لا يعلمها العبد، فالمؤمنون حقا يؤمنون بالقدر خيره وشره وأن **الله** خالق ذلك كله لا خالق سواه وينقادون للشرع أمره ونهيه ويصدقون خبر الكتاب والرسول وأن الهداية والإضلال بيد **الله** وله في ذلك الحكمة البالغة وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركها لا على القدر ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، ولا يحتجون به على المعاصي والمعائب.

وانطلاقاً منه لا يجوز التعدي في بحث القدر ولا الخوض فيه بما لم يدل عليه كلام الله وسنة رسوله ﷺ، وقد هلك بسببه:

١ القدريّة وهم الذين قالوا بإخراج أفعال العباد عن خلق الله ﷻ وملكه وأنها ليست داخلّة في ربوبيته وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون بل الغلاة منهم نفوا علم الله بها وقالوا الأمر أنف^(١) وأنهم يستحقون على الله من جنس ما يسحقه الأجير على المستأجر.

٢ والجبريّة وهم الذين سلبوا العبد قدرته واختياره وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها ونفوا عن الله حكمته البالغة وحجته الدامغة وأثبتوا عليه الحجة لعباده ونسبه إلى الظلم وطعنوه في عدله وشرعه فأقاموا عذر إبليس وفرعون وسائر العصاة المغضوب عليهم فقالوا: إن غضب الله ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم، بل قالوا إنه عاقبهم ومقتهم على طاعتهم إياه لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته. قال قائلهم

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبطل بالماء

فكلا الفرقين خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم فلما لم يفهموا التعليل ضلوا قال شيخ الإسلام رحمه الله:

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعله

فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية

وسبب ضلال الفرقين الدخول في أفعال الله والخوض فيه وعدم التسليم لمراد الله ﷻ وعدم تفريق ما بين الإرادتين الشرعية والكونية فيجعلون الإرادة والمشيئة واحدة فما نفي مما لم

(١) وهم الذين قال عنهم أئمة السلف: ناظروا القدريّة بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه فقد كفروا مرادهم بهذا القول أن من أنكر العلم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وأرادها منهم إرادة كونية فقد خصموا لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه وفي تكفير هؤلاء نزاع بين العلماء.

يرده الله ﷻ شرعا جعلوه منفيا قدرا فالله لم يرد الكفر فجعلوه لم يشأ الكفر لأن الإرادة عندهم شيء واحد، وقياس أفعال الله على أفعال الخلق، كما حصل للقدرية، فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه، فأوجبوا على الله فعل الأصلح، وأوجبوا عليه العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من الإنسان، فما حسنته عقولهم بما رأوه في البشر حسنوه في فعل الله، وما قبحته عقولهم من أفعال المخلوقين قبحوه في فعل الله فنفوا أشياء كتقدير الكفر على الكافر والمعصية على العاصي عن الله وهي ثابتة له لأجل التحسين والتقبيح والصالح والأصلح والعدل والظلم، قالوا إن مقتضى الحكمة أن يكون كذلك إذ ليس من الحكمة أن يعزل عن الأصلح إلى الصالح والصالح إلى الفاسد.

والجواب عنه: نعم الحكمة توجب ما تقتضيه الحال لكن من يقول إن ما نراه هو مقتضى الحكمة؟ فما نراه حكمة ربما يكون بخلا فيها ومن المعلوم أن القدر فيه العلم والعلم يتفاوت فيه الناس فضلا عن الله ﷻ فإدراك الذكي غير إدراك البليد فإذا اعترض البليد على الذكي بأن هذا الشيء ليس كذلك فيكون الاعتراض عن غير علم، ولهذا قال بعض السلف: العجز عن الإدراك إدراك.

مراتب القدر أربعة

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله بما كان وما يكون قبل أن يكون، وما لا يكون لو كان ودليله قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٢). وقال النبي ﷺ: ما منكم من نفس إلا وقد علم (٣) منزلها من الجنة والنار قالوا يا رسول الله فلم نعمل أفلا نتكل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾.

(١) سورة الطلاق ١٢

(٢) سورة الأنعام ٢٨

(٣) صحيح مسلم رقم الحديث ٢٦٤٧

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ما سبق به علمه أنه كائن، ودليله قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ (١). وقال عليه السلام: "ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة" (٢).

ويدخل في هذا الصنف خمسة من التقادير:

الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي.

ودليله قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٣). وقال النبي عليه السلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.

الثاني: التقدير العمري حين أخذ الله الميثاق يوم "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" ودليله قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (٤). وعن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية "وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ" الآية. فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله عليه السلام، يسأل عنها فقال: "إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون" (٥).

(١) سورة يس ١٢

(٢) متفق عليه البخاري رقم الحديث ٤٩٤٥ مسلم رقم الحديث ٢٦٤٧ واللفظ لمسلم

(٣) الحديد ٢٢

(٤) الأعراف ١٧٢

(٥) رواه أبوداود وصححه الألباني

الثالث: التقدير العمري أيضا عند أول خلق النطفة في الرحم، ودليله قوله تعالى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ (١) وقال ﷺ: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد الحديث (٢)

الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر، ودليله قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (٣) **مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ** (٤).

الخامس: التقدير اليومي ودليله قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (٥).

وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عند ما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، وبذلك فسّر ابن عمر وابن عباس قوله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٦). وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته.

المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله لم يكن لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرته عليه، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

(١) النجم ٣٢

(٢) متفق عليه

(٣) الدخان ٤-٥

(٥) الجاثية ٢٩

(١) ﴿٤٤﴾ ودليله قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٢) ﴿٣٠﴾. وقول النبي ﷺ: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء (٣)

المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، ودليله قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (٤) ﴿٦٢﴾. وقوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٥) ﴿٩٦﴾. وقوله ﷺ: إن الله يصنع كل صانع وصنعه (٦) وقوله ﷺ: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. (٧)

أما قول النبي ﷺ: "والخير كله في يديك والشر ليس إليك" - مع أن الله تعالى خالق كل شيء - فمعناه أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه سبحانه حكيم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه

وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من الضرر وذلك بما كسبت يده، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٨) ﴿٣٠﴾. قوله: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" دليل على أن سبق المقادير لا يوجب الاتكال، إنما يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح، فالله سبحانه قدر المقادير وهياً لها أسبابها وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب وقد يسر كلا من خلقه لما

(١) فاطر ٤٤

(٢) الإنسان ٣٠

(٣) صحيح مسلم

(٤) الزمر ٦٢

(٥) الصافات ٩٦

(٦) خلق أفعال العباد ٧٣ وصححه الألباني في الصحيحة

(٧) صحيح مسلم

(٨) الشورى ٣٠

خلق له في الدنيا والآخرة، فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها، قال عليه السلام، لما قيل له: رأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقىها هل ترد من قدر الله؟ قال: "هي من قدر الله" (١)

السنة والبدعة

الشرح: لفظ السنة له إطلاقات أربعة:

الأول: أن كل ما جاء في الكتاب والسنة هو سنته وطريقته ﷺ، ومن ذلك قوله ﷺ: "فمن رغب عن سنتي فليس مني" (٢) متفق عليه

الثاني: أن السنة بمعنى الحديث، وذلك إذا عطف على الكتاب، ومنه قوله ﷺ: "إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي" رواه الحاكم.

الثالث: أن السنة تطلق في مقابلة البدعة، ومنه قوله ﷺ، في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة: أخرجه أبوداود (٣) ومنه تسمية بعض المتقدمين كتبهم في العقيدة باسم (السنة).

الرابع: أن السنة تطلق بمعنى المندوب، وهو ما جاء الأمر به على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب، وهذا الإطلاق للفقهاء، ومن أمثلته قوله ﷺ: "لولا أن أشق على

(١) أخرجه الترمذي وحسنه رقم الحديث ٢٠٦٥

(٢) البخاري رقم الحديث ٥٠٦٣ ومسلم رقم الحديث ١٤٠١

(٣) رقم الحديث ٤٦٠٧

أمّي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (١) فإن الأمر بالسواك استحباباً حاصل، وإنما ترك خشية المشقة على سبيل الإيجاب **وأما البدعة** فسياًتي تعريفها.

فإن قيل لم أدخل المصنف، مسألة السنة والبدعة، مع أنه التزم في مطلع الرسالة تحديد البحث حول العقيدة فقط؟

أجيب بأمرين: **أحدهما**: أن البدعة تنقسم إلى شركية وغير شركية فغلب جانب القسم الأولى فأدخلها.

والأمر الثاني: أن البدعة بريد الشرك فكل بدعة تستدعي أختها حتى يصل صاحبه إلى الشرك والله أعلم.

س ٥٦: هل في الدين بدعة حسنة؟ ج: ليس في الدين بدعة حسنة، والدليل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [سورة المائدة: ٣] وقوله ﷺ: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار صحيح: رواه أحمد وغيره

الشرح: قوله تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْآيَةَ" أي لا تحتاجون إلى دين غير دين الإسلام ولا نبي غير نبيكم محمد ﷺ، ولا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة أحكام الدين أصوله وفروعه، إلى علم غير ما أتى به النبي ﷺ، فهو مبطل في دعواه وزاعم بأن الدين لا يكمل إلا بما يزعمه، قوله ﷺ: "كل بدعة ضلالة...." تمام الحديث: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله ﷺ، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة

وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، وفي بعض الطروق الذي أخرجه الحاكم في المستدرک وصححه الألباني " فما ذا تعهد إلينا؟ قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قوله: "والسمع والطاعة" دليل لوجوب طاعة ولي الأمر وذلك وإن كان يعصي الله ما لم تكن المعصية كفرا بواحا ولم يأمر بمعصية لقوله ﷺ: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وأخذ المال والضرب معصية، قوله: "فسيرى اختلافا كثيرا" من معجزات الرسول ﷺ، أخبر به للتحذير لا للإقرار بدليل إرشاد أمته ﷺ، إلى ما ينجيهم وقتئذ من هذا الداء العضال بقوله ﷺ: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء" فقوله: "بسنتي" أي بالطريقة التي كنت عليها فلا تبدعوا في دين الله ﷻ، وقوله: "وسنة الخلفاء" أي الذين خلفوه ﷺ في ولاية الأمر على طريقته ﷺ، وهم أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بدليل قوله ﷺ: تكون خلافة النبوة ثلاثين عاما ثم يكون ملكا عاضا^(١) قوله: "الراشدين" أي الذين علموا الحق فعملوا به، قوله: "المهديين" أي الذين من الله عليهم فهداهم وقوله: "عضوا عليها بالنواجذ" كناية عن شدة التمسك بها.

ما يؤخذ من الحديث

يؤخذ من الحديث أن للخلفاء سنة متبعة ثابتة بوصية النبي ﷺ، ومن هذا القبيل الأذان الأول يوم الجمعة الذي سنه عثمان رضي الله عنه ولا يقال: الأذان الأول ليس معروفا في عهد النبي ﷺ، فتركه سنة وفعله بدعة، لأن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان ليس موجودا في عهد النبي ﷺ، ففي عهده كانت المدينة ضيقة لا تحتاج إلى الأذان الأول أما في عهد عثمان فاتسعت المدينة وكثر الناس وصار منهم شيء من التهاون فاحتجج إلى أذان آخر

(١) رواه أبوداود برقم ٤٦٤٦ وصححه الألباني

ومعلوم أن ما لم يفعله النبي ﷺ، ولم يكن له في عهده ﷺ، مقتض أو كان لكن المانع قائم لا يعد عمله بعد وجود المقتضي من البدعة، ولا يقال أيضا: خالف عثمان ابن عمر رضي الله عنهما وقول الصحابي إذا خالف صحابيا آخر لا يكون حجة، لأننا نقول: هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما إذا لم يكن مرجح لقول أحدهما، وما نحن فيه له مرجحات منها أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الذين أوصى النبي ﷺ بسنتهم وليس ابن عمر رضي الله عنه كذلك ومنها إقرار علي رضي الله عنه وهو من الخلفاء أيضا وليس كذلك ابن عمر.

قال ابن دقيق رحمه الله: وأمر النبي ﷺ، بالثبات على سنة الخلفاء الراشدين لأمرين أحدهما: التقليد لمن عجز عن النظر، والثاني: الترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة.

وقال ابن رجب رحمه الله: في شرح قوله ﷺ: كل بدعة ضلالة: هو من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين، وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر عن التراويح نعمت البدعة هذه وروى عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة، ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره علي واستمر عمل المسلمين عليه، وروى عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة ولعله أراد ما أراده أبوه في التراويح. (١)

س ٥٧: ماهي البدعة في الدين؟ ج: البدعة في الدين هي الزيادة فيه أو النقصان، قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ﴾ [سورة الشورى: ٢١] وقال ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: متفق عليه: رد غير مقبول

(١) انظر شرح الحديث الثامن والعشرين من الأربعين النووي لابن دقيق وابن رجب وابن عثيمين وانظر تحفة الأحوذى وعون المعبود

الشرح: اختلف العلماء في تعريف البدعة اختلافا أدى إلى التفاوت في استيفاء جزئيات التعريف مع أن مضمون تعريفاتهم واحد في الجملة.

ومن هذه التعريفات تعريف **الشاطبي قال رحمه الله**: "البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه" (١)

فقوله **رحمه الله**: يقصد بالسلوك الخ، خرج به ما أحدث ولم يقصد به التعبد وإنما قصد به تحقيق مصلحة دنيوية، كإحداث بعض الصناعة.

وقال ابن رجب رحمه الله: "والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة" (٢)

قوله: أما ما كان له أصل الخ، مثال ذلك صنع وسائل الحرب الحديثة قاصدا بذلك الاستعداد لقتال الكفار فصنعه هذا ليس ببدعة، مع أن الشرع لم ينص على عينه ولم يستخدمها الرسول **ﷺ**: في قتال الكفار لكن صناعة مثل هذه الوسائل داخلية تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (٣).

وقال السيوطي رحمه الله: "البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان" (٤) فقوله: تصادم الشريعة بالمخالفة مخرج لما له أصل ودلت عليه قواعد الشريعة كما مر، وقوله: توجب التعاطي عليها الخ، يدل على أن البدعة في الدين تكون بالنقص فيه كما تكون بالزيادة فيه، وهي المعبر عنها ببدعة تركية، لكن كون البدعة بالنقص مشروط بكون الباعث على النقص هو التدين، كترك نوع معين من أنواع الطعام مثل اللحم، كما جاء في الحديث عند الترمذي عن ابن عباس **رضي الله عنهما** أن رجلا أتى النبي **ﷺ** فقال: يا رسول الله: إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي،

(١) الاعتصام ١ ٣٧

(٢) جامع العلوم والحكم ص ٢٦٥

(٣) سورة الأنفال ٦٠

(٤) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص ٨٨

فحرمت عليّ اللحم فأنزل الله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١).

أما إذا كان الباعث عليه غير التدين فليس ببدعة، وذلك كترك أمر واجب تكاسلا فمعصية والمعصية غير البدعة، وكترك المندوب فغير مؤاخذ به، فلا يعد بدعة وكترك الواجب لعذر فمعذور وليس ببدعة، وقول المصنف: البدعة في الدين هي الزيادة فيه أو النقص: تعريف بجزء تعريف السيوطي وأما قوله تعالى: "﴿أَمْرٌ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ﴾" الآية وقوله **عليه السلام**: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فيؤخذ من الآية والحديث أن للبدعة قيودا ثلاثة، وهي كونه محدثا وأن ينضاف إلى الدين وألا يستند إلى أصل من الأصول الشرعية، أما كونه محدثا فمن قوله تعالى: "شَرَعُوا لَهُمْ"، ومن قوله **عليه السلام**: "من أحدث"، وأما إضافته إلى الدين فمن قوله تعالى: "مِنَ الدِّينِ"، وقوله **عليه السلام**: "في أمرنا هذا"، وأما عدم استناده إلى أصل من الأصول فمن قوله: "ما ليس منه".

ويؤخذ أيضا من الحديث أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبول كما أنها قبيحة ليس فيها حسن.

ثم إنها تنقسم بحسب إخلالها بالدين إلى قسمين مكفرة وغير مكفرة، وضابط المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه، من نفي أو إثبات لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل به رسوله **عليه السلام**، كبدعة الجهمية في انكار صفات الله والقول بخلق القرآن وكبدعة القدرية في انكار علم الله وأفعاله وقدره وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين

قصده هدم الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره، وآخرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها.

والقسم الثاني: هي التي ليست بمكفرة وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسوله، كبدع المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد وسبهم كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم اعتقاد على شرعيته بل بنوا تأويلا وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. **ثم البدعة** قد تكون مبطلّة للعبادة التي تقع فيها كمن صلى الرباعية خمسا وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربعاً أربعاً، وكقراءة القرآن راكعاً أو ساجداً وهو منهي عنه شرعاً ولا يبطل الصلاة (١)

س٥٨: هل في الإسلام سنة حسنة؟ ج: نعم في الإسلام سنة حسنة. وقال عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً: رواه البخاري

الشرح: السنة الحسنة لها معنيان: **الأول:** ابتداء فعل ما سنه النبي عليه السلام، أو إحياءه، **والثاني:** فعل ما يوصل إلى شيء مشروع، قوله عليه السلام: "من سن في الإسلام الحديث" أي من ابتداء العمل بالسنة، ويدل لهذا أن النبي عليه السلام، ذكره بعد أن حث على الصدقة للقوم الذين وفدوا إلى المدينة ورغب فيها فجاء الصحابة كل بما تيسر له وجاء رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي عليه السلام، فقال عليه السلام: من سن سنة حسنة.... يعني ابتداء العمل بالسنة وسن الطريق للناس وتأسوا به، ويحتمل أن يكون معناه من سن الوصول إلى

شيء مشروع من قبل، وذلك كجمع الصحابة المصاحف على مصحف واحد، فهذا سنة حسنة لأن المقصود من ذلك منع التفرق بين المسلمين وتضليل بعضهم بعضاً، فهو من باب -الوسائل لها أحكام المقاصد-، ولا يشترط في الوسائل أن يكون مما فعله النبي ﷺ فظهر من هذا التقرير أنه ليس بين قوله ﷺ: كل بدعة ضلالة وبين قوله ﷺ: من سن سنة حسنة... أيما تعارض والله أعلم.

س ٥٩: متى ينتصر المسلمون؟ ج: ينتصر المسلمون إذا رجعوا إلى تطبيق كتاب ربهم، وسنة نبيهم ﷺ وأخذوا بنشر التوحيد وحذروا من الشرك على اختلاف مظاهره، وأعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَصُروُا لِلّٰهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [سورة محمد: ٧] وقال تعالى أيضاً: ﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اُسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [سورة النور: ٥٥].

الشرح: قوله: متى اسم استفهام عن الزمان، وقوله: إلى تطبيق كتاب ربهم وسنة نبيهم أي تنفيذ مقتضاهما، وامثال أوامرهما واجتناب نواهيهما، والدليل من الحديث قول النبي ﷺ: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" (١).

وليعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، يتلى فيها المؤمنون بالسراء والضراء قال تعالى: ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٢).

(١) رواه أبوداود رقم الحديث ٣٤٦٢ وصححه الألباني

(٢) سورة الأنبياء ٣٥

وعداوة الكفار للمؤمنين عداوة قديمة، قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا﴾ (١)

والنصر على الأعداء له أسباب كثيرة، منها: الإيمان بالله، والعمل الصالح، قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٢).

ومنها: الثبات عند لقاء العدو، وكثرة الذكر، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٣).

ومنها: الأخذ بأسباب القوة، قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (٤).

وروى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أنه سمع النبي ﷺ وهو على المنبر يقول: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِي، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِي (٥).

وكل هذا داخل في قول المصنف "إذا رجعوا إلى تطبيق كتاب ربهم وسنة نبيهم" وقوله: وأخذوا بنشر التوحيد وحذروا من الشرك وأعدوا لأعدائهم، من عطف الخاص على العام.

(١) سورة البقرة ٢١٧

(٢) سورة النور ٥٥

(٣) سورة الأنفال ٤٥

(٤) سورة الأنفال ٦٠

(٥) مسلم ١٩١٧

ومن أعظم أسباب الخذلان مخالفة أمر الله ورسوله، والتنازع و المعاصي قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١) وروى أحمد رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الدُّل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو من هم (٢)

وقال تعالى مبينا سبب انهزام بعض المسلمين في إحدى الغزوات: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (٣).

فإن قيل: ما المناسبة بذكر هذه الجملة في باب البدعة والسنة، قلت -والله أعلم- كأن المصنف أراد الرد على الحركيين الذين ينتظرون النصر وإقامة الدولة، وهم مُحِلُّون ببعض أسبابه [التصفية والتربية] (٤) وكأنه عد هذا من البدع.

وللإمام الألباني رحمه الله رسالة حول هذه الفقرة، أسماها "التصفية والتربية" جعل فيها أن إقامة دولة الإسلام بدون العلم الصحيح والتربية الصحيحة مما يستحيل، ونقل فيها كلمة من بعض معاصريه، وها هي " أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم" وقال: وهي في رأي كأنها من وحي السماء.

وقد عقد المصنف رحمه الله لهذه المسألة بابين في رسالته الموسومة منهاج الفرقة الناجية

(١) الأنفال ٤٦

(٢) أخرجه أحمد ٥١١

(٣) سورة آل عمران ١٥٥

(٤) التصفية هي تصفية العقيدة مما يشوبها من العقائد الفاسدة والخرافات وتصفية السنة مما أدخل فيها مما ليس منها، والتربية هي تربية النفس أولاً وغيرها ثانياً على ما ثبت عن رسول الله ﷺ.

الباب الأول: "العقيدة أولا أو الحاكمية؟" ذكر فيه أن الإسلام لا يعود إلى ما كان عليه ولا تتأتى حاكمية هذا الدين في الأرض إلا بتصحيح العقيدة وتربية جيل على العقيدة الصحيحة.

الباب الثاني: "شروط تحقيق النصر" ذكر فيه مراحل سيرة الرسول ﷺ:

١ مرحلة التوحيد ٢ مرحلة الأخوة بين المهاجرين والأنصار ٣ مرحلة الاستعداد للأعداء وقال وعند ما نعود إلى عقيدة التوحيد ونكون متحابين ونستعد للأعداء بالسلاح سيتحقق النصر للمسلمين، ثم قال آخرا ليس هذا معناه أن هذه المراحل منفصلة، بمعنى أن مرحلة الأخوة لا تكون مع مرحلة التوحيد، فهذه المراحل يمكن أن تتداخل.

هذا ولما كان سؤال دوام الهداية ليلا ونهارا أمرا مرغوبا فيه الذي أمرنا الله لأجله أن نقول في كل يوم سبعة عشر مرة على الأقل: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" أراد المصنف أن يختم عمله بدعاء شامل لأنواع التوحيد مما يدل على أنه ﷺ حريص على عقيدته وكيف لا وهو خارج من أحوال التصوف بعدما خاض في بحره فقال ﷺ:

الدعاء المستجاب

قال رسول الله ﷺ: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هولك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهب همي، -إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرجا صحيح: رواه أحمد

هذه العقيدة

يتوقف عليها مصير المسلم من سعادة أو شقاء، وإن أهم ما فيها التوحيد الذي خلق الله العالم لأجله وأرسل الرسل لتحقيقه، فهذا رسول الله ﷺ: بقي في مكة ثلاثة عشر عاما، يدعو إلى توحيد الله في عبادته ودعائه وحده دون سواه ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [سورة الجن: ١٨]. ومن التوحيد أن تؤمن بصفات الله، ومنها: العلو على عرشه تحقيقا لقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [سورة طه: ٥] أي علا وارتفع وأنه سبحانه مع عباده بسمعه ورؤيته وعلمه: قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخَافُ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [سورة طه: ٤٦].

الشرح: وهذه الجمل كالخلاصة لما في جميع الرسالة نبه بها توقف سعادة العبد بما في هذا الكتاب وأن أهم ما فيه توحيد الألوهية الذي يتضح أهميته بأنه هو الذي خلق الله العالم وأرسل الرسل لأجله وهو الذي وقع الصراع لأجله بين الرسل وأممهم، ومنه بالأهمية توحيد الأسماء والصفات الذي خالف كثير من متأخر هذه الأمة عن أوائلها والله أعلم.

والحمد لله على النمام وصلى الله وسلم على النبي الخاتم وآله وصحبه أجمعين

فهرس المحتويات

- ٤..... مقدمة الشيخ محمد حسن
- ٥..... مقدمة الشيخ محمد أول
- ٦..... نبذة من حياة المصنف
- ٧..... خطبة الشارح
- ٨..... خطبة المؤلف
- ١٠..... حق الله على العباد
- ١١..... الفرق بين العلة الغائية والمجبية
- ١١..... معنى الحق على الله وعلى العباد والفرق بينهما
- ١٣..... معنى العبادة
- ١٤..... الفرق بين العبودية العامة والخاصة
- ١٥..... وجه سجود معاذ للنبي ﷺ
- ١٨..... كيفية نعبد الله
- ١٩..... الخوف والرجاء والمحبة عند أهل السنة والخوارج والمرجئة والصوفية
- ٢٠..... معنى الإحسان ومقامه
- ٢١..... أنواع التوحيد
- ٢٢..... كون تقسيم التوحيد مستمدا من الكتاب والسنة
- ٢٣..... النسبة بين أنواع التوحيد
- ٢٤..... معنى توحيد الرب
- ٢٥..... معنى توحيد الإله

- ٢٦ ضلال بعض المتكلمين والصوفية في معنى لا إله إلا الله
- ٢٧ توحيد الأسماء والصفات
- ٢٨ معنى التأويل
- ٢٩ معنى التفويض
- ٣١ معنى التعطيل
- ٣٢ جواز السؤال بأين الله؟
- ثبوت فوقية الله تعالى بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وأنواع دلالة الكتاب والسنة عليها
- ٣٢ إنكار المعطلة علو الله بدعوى استلزامه لكونه جسما
- ٣٤ تقسيم معية الله إلى قسمين عامة وخاصة
- ٣٥ معنى معية الله عند شيخ الإسلام وابن عثيمين
- ٣٦ فوائد التوحيد
- ٣٧ شروط قبول العمل
- ٣٨ أنواع الشرك
- ٤٠ تعريف الشرك الأكبر
- ٤٣ وجود الشرك في هذه الأمة والرد على من أنكر
- ٤٤ كون دعاء الأموات أو الغائبين من الشرك بالكتاب والسنة والإجماع وتنوع دلالات الكتاب والسنة عليه
- ٤٥ شبهات وجوابها
- ٤٧ تحرى الدعاء عند قبر نبي أو ولي
- ٤٨ أنواع الدعاء
- ٥٠

- ٥١..... دخول دعاء المسألة في أنواع التوحيد.
- ٥٢..... سماع الأموات واختلاف العلماء فيه.
- ٥٤..... من أنواع الشرك الأكبر.
- ٥٥..... حكم الاستعانة بغير الله.
- ٥٧..... حكم النذر لغير الله.
- ٥٩..... حكم الذبح لغير الله.
- ٦٠..... حكم الطواف بالقبور.
- ٦١..... حكم السحر وأنواعه.
- ٦٢..... حكم النشرة.
- ٦٣..... تصديق العراف والكاهن.
- ٦٥..... علم الغيب وأنواعه.
- ٦٦..... اعتقاد بعض الصوفية علم الغيب للرسول ومشايخهم والرد عليه.
- ٦٨..... حكم لبس الخيط والحلقة.
- ٦٨..... حكم العمل بالقوانين وأنواعه.
- ٧١..... الفرق بين الحكم على العموم والحكم على المعين.
- ٧٢..... كيف نرد على الشيطان سؤاله من خلق الله؟
- ٧٤..... من أضرار الشرك.
- ٧٥..... من الشرك الأصغر.
- ٧٧..... التوسل وطلب الشفاعة.
- ٧٨..... التوسل الجائز والممنوع وأنواعهما.
- ٨٢..... هل يحتاج الدعاء لواسطة بشر؟

- ٨٣..... طلب الدعاء من أحياء.
- ٧٤..... ما هي واسطة الرسول؟
- ٨٥..... ثبوت شفاعة الرسول بالسنة المتواترة والإجماع وممن نطلبها؟
- ٨٨..... حكم الاستشفاع بالأحياء.
- ٨٩..... حكم الزيادة في مدح الرسول ﷺ.
- ٨٩..... مظاهر الغلو.
- ٩٠..... الجهاد والولاء والحكم.
- ٩٢..... حكم الجهاد وأنواعه.
- ٩٣..... معنى الولاء للمؤمنين وحكمه.
- ٩٤..... الولاء المطلق والمقيد.
- ٩٥..... حكم موالاتة الكفار وأنواعه.
- ٩٧..... من هو الولي؟ وأقسامه.
- ٩٩..... تحكيم الكتاب والسنة.
- ١٠١..... العمل بالقرآن وحكم أخذ الأجرة به.
- ١٠٢..... حكم العمل بالحديث.
- ١٠٣..... هل نستغني بالقرآن عن الحديث.
- ١٠٤..... حكم تقديم قول غير الله ﷻ ورسوله على قولهما.
- ١٠٦..... تعظيم السلف لنصوص الوحيين واحتقار آرائهم بالنسبة للنص.
- ١٠٧..... رد النزاع إلى الكتاب والسنة.
- ١٠٧..... وقوع الاختلاف قدرا لا يبرره شرعا.
- ١٠٩..... أنواع الاختلاف بين الأمة الإسلامية.

- ١١١ علامة محبة العبد لربه اتباع رسوله ﷺ
- ١١٢ مسألة القدر
- ١١٤ ضلال القدرية والجبرية في مسألة القدر
- ١١٥ مراتب القدر
- ١١٩ السنة والبدعة
- ١٢٠ ليس في الدين بدعة حسنة
- ١٢١ سنة الخلفاء سنة متبعة
- ١٢٢ تعريف البدعة
- ١٢٤ تقسيم البدعة بحسب إخلالها بالدين
- ١٢٥ السنة الحسنة ومعناها
- ١٢٦ الرجوع إلى تطبيق الكتاب والسنة والاستعداد هما السببان للنصر
- ١٢٨ من أسباب الخذلان
- ١٢٩ الدعاء المستجاب
- ١٣٠ خلاصة الرسالة
- ١٣١ فهرس الموضوعات